

خیر المَقال

فی

تَحْذِیرُ الْمُنْقِذُ مِنَ الضَّلَالِ

لامام الہمام ابی حامد محمد غزالی رستہ اللہ علیہ

جس کو

مولوی سید ممتاز علی صاحب مترجم چیف کورٹ پنجاب لاہور

نے

زبان عربی سے ترجمہ کیا

ح

حواشی مفیدہ از مترجم

۱۸۶۰ء

اسٹوڈنٹس کلاؤ میں مولوی کرم بخش ملک کے اٹھانے چھپا

اهداء الكتاب

الى

مولاي الكريم السيد احمد بالقاء

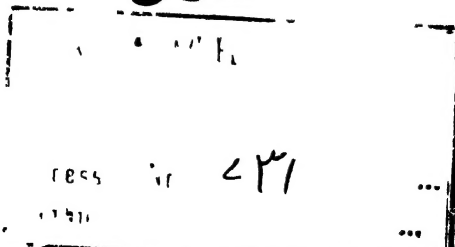
نظرا الى خدماته الجليلة ومساعدته الجييلة

في حماية حصة الاسلام

فهذا البضاعة وان كانت منجاة واهدات من غير موضة ولكنها
شفاعة مشقة لكونها منبئة عن خلوص نيته وصدق الحق

من خادمه المترجم

متاز علي

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۱	امام صاحب کے ایک دوست کا سوال در بارہ تحقیق مذہب ..
۲	اُس کا جواب
۴	کُل مولود یولد علی الفطرۃ
۱۰	علم یقینی کی تعریف
	غلطی حواس کی بناء پر امام صاحب کو عالم محسوسات کے باب
۴	میں شکوک پیدا ہوئے
۱۴	امام صاحب کے شکوک در بارہ عقلیات و نظریات
۱۵	خواب کی بناء پر کسی اور ادراک فوق النقل کا امکان
"	شاید یہ ادراک صوفیہ کو حاصل ہوتا ہے
۱۶	یا شاید یہ ادراک بعد الموت حاصل ہو
"	دو ماہ تک امام صاحب نفسی خیالات رکھتے تھے
۲۰	مدعیان حق کے چار فرقے
۲۱	تدوین علم کلام
۲۳	کتب کلام میں لا طایل تدقیقات فلسفیانہ
	کسی علم پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے اُس میں کمال پیدا کرنا
۲۵	چاہئے

صفحہ	مضمون
۲۸	امام صاحب تحصیل علم فلسفہ میں مصروف ہوئے.....
۲۹	فلاسفہ کے تین اقسام ہیں.....
۳۰	۱۔ طبیعی.....
۳۱	۲۔ آسمانی.....
۳۲	۳۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۳۳	افلاسفہ کے چھ قسم.....
۳۴	۱۔ طبیعی.....
۳۵	۲۔ آسمانی.....
۳۶	۳۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۳۷	۴۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۳۸	۵۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۳۹	۶۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۰	۷۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۱	۸۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۲	۹۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۳	۱۰۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۴	۱۱۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۵	۱۲۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۶	۱۳۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۷	۱۴۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۸	۱۵۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۴۹	۱۶۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....
۵۰	۱۷۔ متغیر، دلی سینہ و بوندہ نابالی.....

مضمون

صفحہ

- ۳ - طبعیات ۵۱
- بجو چند مسائل انکار طبعیات شرطین نہیں ہے .. ۵۴
- ۴ - الہیات ۵۵
- تین مسائل میں تنفیہ واجب ہے ۶۹
- (۱) انکار حشر اجساد ۷۱
- (۲) باری تعالیٰ عالم بالجزئیات نہیں ہے ۷۶
- (۳) عالم قدیم ہے ۸۰
- دیگر مسائل میں تنفیہ واجب نہیں ۹۲
- ۵ - سیاست مدن ۹۴
- ۶ - علم اخلاق ۹۷
- اس باب میں علامہ نے جو مسائل پیش کیے ہیں وہ ہیں:
- ۱ - امتزاج تمام صوفیہ و فلاسفہ کے افقوں پر ہے
- ۲ - ہونئیں ۹۹
- آفت اول - قول فلاسفہ سے ۱۰۱
- انکار کیا گیا ۱۰۱
- آفت دوم - فلسفہ کے بعض اقوال سے ساتھ ساتھ
- ۱ - سے اقوال پل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں ... ۹۱
- امام صاحب مذہب اہل تعلیم کی تحقیق شروع کرتے ہیں ۱۰۳

صفحہ	مضمون
۹۴	خلیفہ وقت کا حکم امام صاحب کے نام.....
۹۵	امام صاحب سے بعض اہل حق رنجیدہ ہوئے کہ ترویج مخالفین سے اُن کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے.....
۹۶	شبہ مذکورہ بالا کا جواب.....
۹۸	بعض خدشات اہل تعلیم کا جواب.....
۱۰۷	امام صاحب کی تصانیف ترویج مذہب اہل تعلیم میں.....
۱۱۱	طریق صوفیہ کی تکمیل کے لئے علم اور عمل دونوں کی ضرورت ہے۔
۱۱۱	امام صاحب نے قوت القلوب و دیگر تصانیف مشائخ عظام کا مطالعہ شروع کیا.....
۱۱۱	صوفیہ کا درجہ خاص ذوق و حال سے حاصل ہوتا ہے.....
۱۱۳	امام صاحب سعادت آخرت کے لئے دنیا سے قطع تعلق کرنا ضروری سمجھتے ہیں.....
۱۱۴	بغداد سے نکلنے کا عزم شد بخیر.....
۱۱۵	امام صاحب کی زبان بند ہو گئی اور وہ سخت بیمار ہو گئے.....
۱۱۶	امام صاحب سفر مکہ کے بہانہ سے بغداد سے نکلتے ہیں.....
۱۱۷	امام صاحب کا قیام دمشق میں.....
۱۱۷	زیارت بیت المقدس.....
۱۱۷	سفر حجاز.....

صفحہ	مضمون
۱۱۷	امام صاحب واپس وطن کو آئے اور گوشہ نشینی اختیار کی...
۱۱۸	امام صاحب کو خلوت میں مکاشفات ہوئے.....
۱۱۹	طہارت کی حقیقت.....
۱۲۰	حقیقت نبوت ذوق سے معلوم ہوتی ہے.....
۱۲۲	حقیقت نبوت کیا ہے.....
۱۲۴	خواب خاصیت نبوت کا نمونہ ہے.....
۱۲۵	منکرین نبوت کے شبہات کا جواب.....
۱۲۵	نبوت کا ثبوت اس عام اصول پر کہ امام ایک مکہ ہے جس کا تعلق کل علوم سے ہے.....
۱۲۸	کسی خاص شخص کا نبی ہونا بذریعہ مشاہدہ یا تواتر ثابت ہو سکتا ہے.....
۱۳۰	محض معجزات ثبوت نبوت کے لئے کافی نہیں.....
۱۳۲	ارکان و حدود شرعی کی حقیقت.....
۱۳۵	اسباب فتور اعتقاد.....
۱۳۷	بعض مشکلیں کئے اولام.....
۱۴۱	امام صاحب خلوت ترک کرنے اور لوگوں کے طہائے خیالات کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں.....
	سلطان دقت کا حکم امام صاحب کے نام کو نیشاپور جاؤ اور

۱۴۲	بد اعتقادہی کا علاج کرو
۱۴۳	امام صاحب ذی القعد ۴۹۹ ہجری میں نیشاپور پہونچے
۱۴۵	تتمہ ذکر اسباب فتور اعتقاد اور اُس کا علاج
۱۴۷	ثبوت نبوت ایک مثال سے
۱۴۹	ایک اور مثال
۱۵۰	ارکان احکام شرعی کی توضیح بذریعہ ایک تمثیل کے
۱۵۲	ہمارے کل معتقدات کی بناء تجربہ ذاتی پر نہیں
۱۵۴	صُنف ایمان بوجہ بد اخلاقی علماء اور اُس کا علاج
۱۵۷	خاتمہ

بعض حواشی

۵۴	بحث تلازم اسباب طبعی
۶۹	مسئلہ حشر اجساد
۷۸	مسئلہ کُلیت علم باری تعالیٰ
۸۱	مسئلہ قدم عالم
۱۲۵	حقیقت نبوت

۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دساجہ

امام مجتہ الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
اکابر علماء دین سے ہوئے ہیں۔ سنہ ہجری میں بمقام طوس پیدا
ہوئے۔ اور سنہ ہجری میں انھوں نے رحلت کی۔ وہ اپنے زمانہ
کے فاضل مجتہد اور حاوی علوم معقول و منقول تھے۔ یہ پہلے شخص
ہیں جنھوں نے تطبیق بین المعقول والمنقول کا طریق ایجاد کیا اور اُسکو
کمال پر پہنچایا۔ کتاب المنقذ من الضلال امام صاحب کی
تصانیف سے ہے جو انھوں نے آخر عمر میں بمقام نیشاپور اپنے
انتقال سے کچھ عرصہ پہلے تحریر فرمائی۔ اگرچہ یہ نہایت مختصر سی کتاب
ہے۔ مگر اس میں بعض نہایت ضروری مطالب اور مضامین اہم بیان
کئے گئے ہیں۔ ایک خاص بات جو امام صاحب کی کسی اور تصنیف

میں نہیں پائی جاتی۔ اور صرف اسی تصنیف میں پائی جاتی ہے یہ ہے۔ کہ اس میں امام صاحب نے اپنے خیالات کی مسلسل تاریخ بیان کی ہے۔ اور اُن میں جو جو تبدیلیاں اور انقلاب وقتاً فوقتاً واقع ہوئے اُن کا عبرت انگیز طریق میں ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کتاب آئینہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واردات قلبی کا جس اُن لوگوں کو جو تحصیل علوم فلسفہ کے شائق ہیں نہایت عمدہ نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔

نصیحت گوش جان کن کر ارجاں دوستِ دانہ + جو انان سعادتمند پسندِ پیرِ دانا را
میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کا اُردو زبان میں با محاورہ سلیس ترجمہ کروں تاکہ خاص و عام اُس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
الحمد کہ یہ کام اواخر ربیع الاول ۱۳۳۰ ہجری میں ختم ہوا +

امام صاحب نے اپنے زمانہ کے علماء اور ان کے طریقِ جمل اور لوگوں کے فتورِ اعتقاد وغیرہ کی نسبت بعض ایسے امور تحریر فرمائے ہیں جو اس زمانہ کے حالات سے مشابہ ہیں یا باندک تغیر اُن پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایسے مقامات پر حواشی لکھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ یہ امور اس زمانہ کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں +

امام صاحب کے حالات سے جو اس کتاب میں مِج ہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن کو ابتداءً علم فلسفہ سے سخت مضرت پہونچی تھی اور

اُن کی حالت نہایت خطرناک ہو گئی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اُن کی مشکلات آسان کر دیں اور اُن کو ایسی ہدایت بخشی کہ وہ باعث ہدایت خلقت ہوئے۔ اور قبولیت عام نے ان کو امام حجتہ الاسلام کا لقب دیا۔ چونکہ امام صاحب فلسفہ کے مسلک اثر کا ذاتی تجربہ حاصل کر چکے تھے اس لئے جہاں تک اُن کے بس میں تھا اُنھوں نے مسلمانوں کو اس کی آفات سے ڈرایا اور تردید فلسفہ اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد قرار دیا۔ یہ جوش درجہ غلو تک پہنچ گیا تھا اور کیونکہ نہ پہنچتا۔ جبکہ فلسفہ کے نہریلے اثر سے امام صاحب سے جید عالم کے خیالات مذہبی محفوظ نہ رہ سکے تو عوام الناس کی نسبت کیا کیا اندیشے تھے جو نہیں ہو سکتے تھے۔ اور ایسے شخص کے دل میں جو محبت اسلام سے سرشار ہو اور خدمت اسلام کو اعلیٰ ترین عبادت سمجھتا ہو فلسفہ کی طرف سے کیا کیا بنفص و بد گمانیاں تھیں جو پیدا نہیں ہو سکتی تھیں؟ خلفاء عباسیہ کا دور حکومت تھا۔ لوگوں کی طبیعتیں فلسفہ و حکمت کے ذوق و شوق سے لبریز ہو رہی تھیں اور اُس زمانہ کی مجالس علمی اور اُمراء کی صحبتوں میں بھی حکمت و فلسفہ کے پھرچے رہتے تھے۔ غرضکہ زمانہ کا عام میلان شیوع حکمت و فلسفہ کی طرف معلوم ہوتا تھا۔ امام صاحب جو خود اپنے نفس پر علوم حکمیہ کے بد نتیجے اور اُن کا طعنان اثر محسوس کر چکے تھے۔ اس حالت زمانہ کو دیکھ کر نہایت سراسیمہ ہوتے تھے۔ آخر اُنھوں نے بلا خیال اس

بات کے کہ جس عظیم الشان مہم کو وہ اُٹھے ہیں وہ ایک جریدہ شخص کا کام نہیں ہے ترویجِ فلسفہ کا بڑا اٹھایا اور صرف قرآن مجید کی قوت پر بھروسہ کر کے تمام علمی دنیا سے جنگ کیا۔ امام صاحب نے اہل اسلام کے دلوں کو فلسفہ سے بیزار کرنے کے لئے اور اُس کی نفرت اُن کے دلوں میں بٹھانے کے لئے صرف اُن سیائل کی ترویج کافی نہیں سمجھی جو علانیہ اسلام کے برخلاف تھے بلکہ اُنھوں نے کوئی پہلو جس سے فلسفہ کی مخالفت واجب یا نا واجب ممکن معلوم ہوتی تھی اختیار کئے بغیر نہ چھوڑا۔ چنانچہ امام صاحب کی کتاب تہافت الفلاسفہ کے ملاحظہ سے واضح ہوگا۔ کہ اُنھوں نے بعض ایسے مسائل میں بھی جو خود اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہیں محض اس بنا پر مخالفت کی ہے کہ وہ مسائل گو فی نفسہ صحیح ہیں الا دلائل فلسفیہ سے اُن کا ثبوت ناممکن ہے۔ جس شے سے اس درجہ کا سخت عناد ہو تو اُسکی مذمت میں کبھی نا واجب مبالغہ ہو جانا ایسا امر ہے جو بمقتضائے فطرت انسانی ہر انسان کو پیش آتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب بھی کہیں کہیں اس کتاب میں فلسفہ کی مذمت ہیں حد مناسب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ میں نے حاشی میں ایسے مقامات پر گرفت کی ہے۔ مگر حاشا کہ مجھ کو امام صاحب کی تحریر پر اس قسم کی ہمت چینی کرنے سے اُن کی شان میں کسی طرح سے سوراہی کرنا یا اُن کی تحقیق کی نسبت استخفاف کرنا یا اپنی نمود منظور ہو۔ میں خود اُن کی تصانیف کا

خوش چین ہوں - اور اُن کو اپنا مقتدا و پیشوا جانتا ہوں - بعض امور میں جو میں نے امام صاحب سے اختلاف رائے کیا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر امام صاحب اس وقت زندہ ہوتے اور اُن امور پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو وہ یقیناً اپنی رائے کو بدلتے + اس مختصر سی تحریر میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان کرنا ہے - رقم ہے - اگر سیات مستعار بتی ہے - تو انشاء اللہ ہم سیرۃ الخزالی بالاستیعاب علیحدہ لکھیں گے - فقط +

العبد المذنب

تمنا ز علی

مترجم چیف کوٹ پنجاب

لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب تعریف اللہ کو زیبا ہے۔ جس کی ستائش ہر ایک تحریر و تقریر کا آغاز ہے اور دودھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صاحب نبوت و رسالت کے ہیں اور ان کی آل و اصحاب پر جنہوں نے خلفت کو ہدایت کر کے گمراہی سے نکالا

امام صاحب کے ایک دوست کا

سوال دربابہ تحقیق مذہب

راہین اور صعوبات ظاہر کروں۔ اور تجھ کو اپنی گزشتہ رساؤں۔ کہ میں نے مختلف

فوتوں سے جن کے راہ اور طریق ایک دوسرے سے متناقض تھے۔ حق بات کو کس طرح

چنگر اختیار کیا اور تقلید کے گڑھے سے نکل کر بنیاد پر بصیرت پر پہنچنے کی

محزرات کی۔ اور اول علم کلام سے کیا کیا استفادہ کیا اور ثانیاً اہل تعلیم کے طریقوں

پر جن کے نزدیک۔ ادراک حق صرف تقلید امام پر موقوف ہے کس قدر حادسی ہوا

اور ثالثاً علم فلسفہ کی کیا کیا پڑائیاں ظاہر کیں اور سب سے آخر کس طرح طریقہ تصوف

مجھ کو پسندیدہ ترین نظر آیا۔ اور اقوال خلقت کی بے انتہا تفتیش میں مجھ کو کیا حق الامر معلوم ہوا۔ اور وہ کونسا امر تھا جو باوجود اس امر کے کہ بعد ازاں کثرت سے طلبہ تھے مجھے اشاعتِ تعلیم سے مانع آیا۔ اور جسکی وجہ سے بعدِ عرصہ دراز میں نیشاپور واپس جانے پر مجبور ہوا۔ سو میں اس امر کو معلوم کر کے کہ تیری رغبت صادق ہے تیرے سؤل کا جواب دیتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگ کر اور اُس پر بھروسہ کر کے اور اُس سے طلبِ توفیق کی التجا کر کے آغازِ سخن کرتا ہوں +

دوب] باننا چاہئے۔ خدا تعالیٰ تمکو ہدایت بخشنے اور اتباعِ حق کے لئے قلبِ سلیم عطا فرمادے۔ کہ اختلافِ خلقت در بابِ دین و ملت اور پھر اختلافِ امت در بابِ مذاہب بس سے بے شمار فرقے اور متناقض طریقے پیدا ہو گئے ہیں ایک دیاے عمیق ہے۔ جس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی کم ہیں جو اس سے سلامت نکلے۔ اور ہر فرقہ کا یہی زعم ہے کہ ہم ہی ناجی ہیں کُلِّ جُزْئِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ۔ اسی تفرقہ کی نسبت مخبرِ صادق حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ میری امت کے تہتہ فرقتے ہو جائیں گے۔ جن میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ پس یہ وعدہ اب پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ ابتدائے شباب سے لینے ایامِ بلوغت سے جبکہ میری عمر ابھی بیس سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تک کہ اب میرا سن پچاس سال سے تجاوز ہوا میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں اس دیاے عمیق کے منجھٹا میں بے دھڑک لگھٹا اور اُس کے گہرے گہرے اور خطرناک مقامات میں ڈرپوک بزدلوں کی مانند نہیں بلکہ بڑے دل چلے لوگوں کی طرح غوطہ لگاتا تھا۔ میں

ہر تاریکی میں جا دھنستا تھا اور ہر مشکل پر ہاتھ ڈالتا تھا ہر بھنور میں جھیک
 کود پڑتا تھا۔ اور ہر فرقہ کے عقیدہ کی جستجو میں رہتا اور ہر فرقہ کے مذہب کے
 اسرار دریافت کیا کرتا تھا۔ کہ حق باطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کر سکوں۔
 کوئی اہل باطن میں نے ایسا نہیں چھوڑا۔ کہ اُس کے اسرار پر مطلع ہونے کا
 مجھ کو شوق نہ ہوا ہو۔ اور کوئی اہل ظواہر میں سے ایسا نہیں رہا کہ اُس کے
 علم کی حامل معلوم کرنے کا میں نے ارادہ نہ کیا ہو۔ کوئی فلسفی نہیں جس کے
 فلسفہ کی ماہیت سے واقف ہونے کا میں نے قصد نہ کیا ہو۔ اور کوئی اہل کلام
 ایسا نہیں جس کی تعزیر اور مجادلہ کے انجام پر مطلع ہونے کی میں نے جدوجہد
 نہ کی ہو۔ ہر ایک صوفی کے اسرار تصوف پر واقف ہونے کا حریص رہتا تھا۔
 ہر ایک عابد کی نسبت میں یہ سوچتا تھا کہ اُس کی عبادت کا مال کیا ہوگا۔ او
 ہر ایک نزدیک معطل کی نسبت میں یہ جستجو کیا کرتا تھا کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے

لہ اللہ تعالیٰ کی صفات وجودی و صفات تنزیہی میں مباہلہ کرنے سے دو متضاد مذہب باب
 صفات پیدا ہوئے ہیں۔ ایک مذہب والوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر مکان
 میں موجود ہے اور ہستی مخلوقات عین ہستی نالغ ہے۔ اس مذہب کو مذہب حلول و اتحاد
 کہتے ہیں جبہ اوست کا مذہب اور تمام دیگر مذاہب جن کے مومن یہ یقین کیا جاتا ہے۔ کہ
 اللہ تعالیٰ نے کسی صورت خاص میں ظہور کیا اسی مذہب حلول و اتحاد کی مختلف
 شاخیں ہیں +

دوسرا مذہب جو اللہ تعالیٰ کے تنزیہ و تقدیس میں مباہلہ کرنے سے پیدا ہوا ہے یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ بقوم کی جہت سے منزہ ہے۔ وہ نہ عالم میں داخل ہے نہ اُس سے خارج۔ نہ وقت

اُس کو زندیق اور معطل بننے کی جرأت ہوئی ہے۔ حقایق امور کی ادراک کا
میں ہمیشہ سے پیاسا تھا۔ ابتدائے عمر سے یہ شوق میرے دل میں گھبا ہوا
تھا اور خدا تعالیٰ نے میری فطرت اور سرشت میں ہی یہ بات رکھ دی تھی
جسپر میرا کسی قسم کا بس اور اختیار نہ تھا۔ یہاں تک کہ لڑکپن کے زمانہ
کے قریب ہی رابطہ تقلید مجھ سے چھوٹ گیا۔ اور عقاید موروثی ٹوٹ گئے
کَلُّمَوْلُودٍ فِیْهِ لُذُنٌ عَلٰی الْفِطْرَةِ

میں نے دیکھا کہ نصاریٰ کے بچوں کا نشو و نما دین
نصرانی پر ہی ہوتا ہے اور یہود کے بچوں کا نشو و نما
ہودیت پر ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے بچوں کا نشو و نما اسلام پر ہوتا ہے۔
میں نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی۔ جو رسول خدا صلعم سے بدیں مضمون
مروی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اُسکے
والدین اُس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ پس میرے دل میں

اے عالم ہے نہ اندون عالم۔ نہ اُس کے پاس سے کوئی شے آسکتی ہے۔ نہ اُس کے پاس کوئی
شے جاسکتی ہے۔ نہ اُس کا قُرب ممکن ہے نہ اُس کا دیدار۔ اس مذہب کے قائلین کو اہل
نفی و جمود یا اہل تعطیل یا فرقہ معطلہ کہتے ہیں۔

مذہب حق یہ ہے کہ نہ تو اثبات صفات میں اس قدر غلو کرنا چاہئے کہ بُت پرستی تک
نوبت پہنچ جاوے اور نہ تنزیہ و تقدیس میں اس قدر تدقیقات فلسفہ نکالنی چاہئیں کہ
اللہ تعالیٰ کو عدم محض ہی تصور کیا جائے۔ مذہب سلف صالحین و ائمہ اسلام یہی تھا
یعنی اثبات بلا تشبیہ و تنزیہ بلا تعطیل + مترجم +

یہ تحریک پیدا ہوئی کہ حقیقت فطرتِ اصلی اور حقیقت اُن عقاید کی جو
 سلف یہ سوال جو اہل علم صاحب کے دل میں پیدا ہوا تھا نہایت دلچسپ سوال تھا
 اور زمانہ حال میں بھی فلاسفہ متاثرین و دہریہ ہر دو نے اس کے جواب دینے پر طبع
 آزمایاں کی ہیں۔ امام صاحب اس سوال پر زور کرتے کرتے ایک اُور دقیق بحث
 میں جا پڑے۔ یعنی وہ نفسِ علم و ادراکات حواس اور اس امر پر کہ وہ کس حد تک
 قابلِ ذوق ہیں نظر کرنے لگے۔ افسوس ہے کہ ان کے سلسلہ خیالات کا انجام سفسطہ
 پر ہوا۔ اور وہ عالمِ مادی کے وجودِ فی الخفاء میں شک رکھنے لگے۔ امام صاحب
 تحریر کرتے ہیں کہ اوامِ سفسطہ سے اُن کا جلد چھٹکارا ہو گیا۔ مگر اس رسالہ میں
 پھر یہ نہیں بتایا کہ اُن کے نزدیک حقیقت فطرتِ اصلی کیا ہے جس پر انسان مولود
 ہوتا ہے اور جو بعد میں بوجہ عارض ہونے عقاید تعلیدی و خیالات تلقینی کے دب
 جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دینِ تہم کو بلفظ فطرت تعبیر کیا ہے
 جہاں فرمایا ہے کہ فِطْرَتُ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا۔ اس امر کے قرار دینے میں
 کفایت سے اس آیت میں اور حدیث مذکورہ بالا میں کیا مراد ہے ہمارے علماء
 میں اختلاف ہے بعض علماء کا قول ہے کہ فطرت سے مراد وہ استعداد ہے جو
 خدا تعالیٰ نے ہر انسان میں ارحق کے قبول کرنے اور اُس کے ادراک کر سکنے
 کی ودیت رکھی ہے بعض دیگر علماء کا یہ قول ہے کہ فطرت سے مراد دینِ اسلام
 ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی حالت فطری پر چھوڑ دیا جاوے تو وہ حالت اُس کو
 دینِ اسلام تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک دیگر آئوہ علماء اسلام اس طرف گیا ہے
 کہ فطرت سے مراد وہ عہد ہے جو بروزِ میثاقِ خداوند تعالیٰ نے ذیتِ آدم سے لیا

تقلید والدین یا استاد سے عارض ہوتے ہیں معلوم کروں اور اُن تقلیدات

تھا امام غزالی صاحب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ فطرت سے مراد توحید و معرفت
اتنی ہے کیونکہ باعتبار جبلت سلایط اور کون توحید ہر ایک قلب میں مہر ہوا ہے -

شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ المہدیہ میں لکھتے ہیں کہ فطرت اللہ سے اصول پر
واضح بطور کلیات مراد ہیں نہ کہ ان کے فروع و حدود اور یہی وہ دین ہے جو
اختلاف ازمنہ سے بدل نہیں سکتا +

عبد اللہ بن مبارک نے حدیث مذکورہ بالا کے یہ معنی لکھے ہیں کہ ہر ایک بچہ
اپنی خلقت جبلی پر پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ جانتا ہے خواہ وہ سعادت ہو یا شقاوت
غرض سب کا انجام کار اپنی خلقت فطری پر ہوتا ہے اور دنیا میں اُس کی خلقت
کے مناسب اعمال اُس سے صادر ہوتے ہیں۔ علامت شقاوت یہ ہے کہ اُس کی
ولادت یہودیوں کے گھر ہو +

اگر ان مختلف اقوال کو بہ نظر متقن دیکھا جاوے تو ان میں آسانی سے
تطبیق کی جا سکتی ہے اور نہ صرف تطبیق ہی ہو سکتی ہے بلکہ وہ جملہ اعتراضات
بھی منقض ہو جاتے ہیں جو غرض الاسلام سید احمد خاں صاحب کے اس قول پر کئے
گئے ہیں کہ الاسلام هو الفطرة والغطرة هو الاسلام - ہم کو صرف دو امور
پر غور کرنا ہے +

(۱) آیا یہ قول کہ الاسلام هو الفطرة والغطرة هو الاسلام قول جدید

ہے یا علماء قدیم میں سے بھی کوئی اس کا قائل ہوا ہے ؟

(۲) آیا علم کے باہمی اختلافات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کسی طرح رفع

میں تیز کروں جن کی ابتداء امور تلقینات سے ہوتی ہے اور جن کی ہو سکتے ہیں؟

بقیہ حاشیہ

پہلا امر نہایت صاف ہے۔ بن علماء کی یہ رائے ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے جیسا کہ قاضی میضیٰ ویغیو کی رائے ہے تو وہ ظاہر سید صاحب کے ہمراہ اس امر میں متفق الٹے ہیں کہ الفطرۃ ہو الاسلام پس اگر بعض دیگر علماء کی رائے اس کے خلاف بھی ہو تب بھی بہر حال یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ قول مذکورہ بالا کا پہلا جزو کوئی قول جدید نہیں ہے +

دوسرا جزو یعنی الاسلام ہو الفطرۃ اُس کی نسبت صرف اس قدر لکھنا کافی ہوگا کہ اگر اسلام اور فطرت میں جانیں سے تصادق کئی ہے تو اس جملہ اور پہلے جملہ میں کچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر مفہوم فطرت بہ نسبت مفہوم اسلام عام ہے جیسا کہ سید صاحب پر اعتراض کرنے والوں کا خیال ہے تو مورد اعتراض زیادہ تر پہلا جملہ ہے یعنی الفطرۃ ہو الاسلام۔ جب ہمارے علماء محققین نے اس قول کے اختیار کرنے میں تامل نہیں کیا تو یہ کہنا کہ الاسلام ہو الفطرۃ بطریق اولیٰ درست ہے۔ فذا قالہ فخر الاسلام حق و علیہ اعتقادی +

بغرض اس امر کے کہ ان مختلف اقوال میں تطبیق دی جائے منشأ اختلاف پر غمہ کرنا ضرور ہے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ اختلاف اُس اعتراض سے بچنے کے واسطے کیا گیا ہے جو فطرۃ سے دین اسلام مراد لینے کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ معترض کہہ سکتا ہے کہ اگر انسان کے بچہ کو اپنی جبلت پر چھوڑ دیا جاوے اور اُسے کسی خاص مذہب کی تلقین نہ کی جاوے تو اُس کا کوئی مذہب نہ ہوگا اور وہ ہرگز مسائل صوم

وجہ سے تمیز حق و باطل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے

و صلوة حب دین اسلام اپنے ذہن سے اختراع نہ کر سکیگا۔ پس یہ کہنا کب صحیح ہے کہ انسان دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور والدین کی تلقین سے وہ دیگر مذہب مثلاً یہودی یا مجوسی یا نصرانی اختیار کر لیتا ہے ؟

اس اعتراض کے خوف سے اور یہ یقین کر کے کہ فی الواقع بچہ دین اسلام پر پیدا نہیں ہوتا ہمارے علم نے طرح طرح کے مسلک اختیار کئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فطرت سے مراد عہد میثاق ہے۔ کسی نے کہا کہ فطرت سے قبول حق کی عام استعداد مراد ہے۔ کسی نے توحید کہا۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے علماء نے اختلاف کرتے وقت ملول لفظ اسلام پر کافی غور نہیں کی۔ ہم مسلمانوں کے غبیضہ کے موافق دین اسلام وہ دین ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین تھا۔ یعنی اسلام وہ دین ہے جو ابراہیم و اسماعیل و یسوع و موسیٰ و عیسیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں پر تفصیل نظر کی جاوے تو پہلی شریعتوں اور شرع محمدی میں بہت تفاوت معلوم ہوگا اور پہلی شریعتوں میں بھی اختلافات ملیں گے۔ باوجود اس کے جب ہم مسلمان سب انبیاء کے دین کو دین اسلام قرار دیتے ہیں تو بالکل ظاہر ہے کہ اسلام سے مراد اُس قدر مشترک سے ہے جو جمیع انبیاء علیہم السلام کے ایمان میں پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے واحد مطلق لا شریک لہ کی مستی کا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کرے اور اُسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھے۔ یہی اسلام ہے جس کی ابراہیم و اسماعیل نے حق تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ

دل میں کہا کہ جب سب سے اول مجھ کو حقایق امور کا علم مطلوب

لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ اِی دین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس ارشاد خداوندی میں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْمَلٰٓئِكِیْنَ۔ اسی دین کے اختیار کرنے کی حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی۔ کما قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ دَعٰیٰٓا اِبْرٰهٖمَ یَسْمٰی وَ یَعْقُوْبَ یَا بَنٰی اَنْ اللّٰهُ اصْطَفٰی لَكُمْ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْنَنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ هَ اَمَّ حَسْبُكُمْ شُهَدَآءُ اِذْ حَضَرَ یَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِیَسْمٰی مَا تَبَدُّوْنَ مِنْ بَعْدِیْ۔ قَالُوْا نَحْنُ الْهٰلَکُ وَ اِلٰهَ اَبَآئِکَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحَاقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَ نَحْنُ لَهُ مُّسْلِمُوْنَ

پس خداوند پر ہر جمع صفات ایمان لانا اصل اصول اسلام ہے اور اسی واسطے سب انبیاء کا دین اسلام سمجھا جاتا ہے ورنہ اُن کی شریعتیں از بس مختلف تھیں۔ مگر باوجود اس اختلاف کے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اَمْ تَقُوْلُوْنَ اَنْ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحَاقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ اِلٰسَآءَ کَانُوْا هُودًا اَوْ نَصٰرَیْۤا۔ پس بے شک اُس حدیث شریف میں جہاں فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر مولود ہوتا ہے اور اُس آیت میں جہاں دین کو فطرت سے تعبیر کیا ہے فطرت سے مراد خواہ مہدیشاق ہو۔ خواہ اقوار ربوبیت خواہ توحید یہ سب اُسی اصل اصول اسلام کے اظہار کے مختلف طریق ہیں اور کچھ شک نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ہستی کا قائل ہونا اور اُس کو واحد مطلق یقین کرنا انسان کے لئے ایک طبعی و فطری امر ہے۔ جن لوگوں کو آیت و حدیث مذکورہ بالا پر شبہ ہوا ہے انھوں نے اسلام سے مزاد دین محمدی سمجھی ہے حالانکہ مفہوم اسلام اُس سے اعم ہے۔ باعتبار وضع لفظ حسب استعمال قرآن مجید ہر محمدی مسلمان ہے

ہے تو ضرور ہے کہ حقیقت علم معلوم کیجائے۔ پس مجھ کو معلوم ہوا کہ علم یقینی کی تریف علم یقینی وہ علم ہے جس کے ذریعہ سے معلومات کا ایسا انکشاف ہو جاوے کہ اُس کے ساتھ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ اور غلطی اور وہم کا امکان بھی اُس کے پاس نہ پھٹکنے پائے۔ اور ان امور کے احتمال کی دل میں گنجائش ہی نہ رہے۔ بلکہ غلطی سے محفوظ رہنے کے ساتھ اس قسم کا یقین ہو کہ اگر کوئی شخص اُس کے ابطال کے لئے مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ میں پتھر کو سونا کر دیتا ہوں یا لاشی کو سانپ بنا دیتا ہوں تو اس امر سے بھی کوئی شک یا انکار پیدا نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب میں نے یہ بات جان لی کہ دل زیادہ ہوتے ہیں تین سے تو اب اگر

آلہ ہر مسلمان محمدی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم کی امت مسلمان تھی مگر ابراہیمی مسلمان نہ کہ محمدی مسلمان۔ علی بن ابی طالب کی امت موسوی مسلمان تھی۔ اور ہم خاتم النبیین کی امت محمدی مسلمان کہلاتے ہیں۔ آلاؤچونکہ سرتاج انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اصول اسلام کا وجہ اتم و اکمل فرمائی اس لئے علی بیل انقلاب یا علی بیل الاختصاص عموماً اہل مسلمان وہی سمجھے جاتے ہیں جو دین محمدی کے پیرو ہیں +

پندار سعدی کہ راہ صفا + توں رفت جز در پے مصطفیٰ

مگر جہاں خدا نے انسان کے فطری دین کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں یقیناً اسلام بہ معنی اعم ہے نہ بمعنی دین محمدی جو عموماً بطور مرادف اسلام ہتھمال کیا جاتا ہے + (مترجم)

کوئی اگر مجھ سے کہے کہ نہیں بلکہ تین زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اُسکی دلیل یہ ہے کہ میں اس لاشی کو سانپ بنا دیتا ہوں چنانچہ اُس نے بنا بھی دیا۔ اور میں نے یہ امر مشاہدہ بھی کر لیا۔ تب بھی اس مشاہدہ سے میں اپنے علم میں کچھ شک نہیں کرنے کا۔ البتہ مجھ کو اس امر سے صرف تعجب لاحق ہوگا۔ کہ اُس شخص نے کس طرح یہ کام کیا۔ لیکن شک میرے علم میں ذرا بھی نہیں آنے کا۔ پس مجھ کو معلوم ہوا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طور سے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس علم پر کچھ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے غلطی سے محفوظ رہنا ممکن نہیں ہے اور جس علم سے غلطی کی حفاظت نہ ہو وہ علم یقینی نہیں ہے +

اقسام سفسطہ و انکار علوم

غلطی حواس کی بنا پر امام صاحب کو عالم محسوسات کے باب میں شکوک پیدا ہوئے جب میں نے اپنے علموں کو ٹوٹا تو میں نے بجز محسوسات اور بدیہات کے اور کوئی ایسا علم جس میں یہ صفت ہو اپنے میں نہ پایا۔ غرض کہ جب سب طرف سے مایوسی ہو گئی تو یہی ٹھہرایا کہ بجز اس کے اور کچھ توقع نہیں ہے کہ جو امور بال صاف ہیں اُن ہی سے امور مشکل کو اخذ کیا جائے۔ اور وہ صاف امور وہی محسوسات اور بدیہات ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ اول یہی مستحکم قرار پاویں تاکہ یہ معلوم ہو کہ آیا

محسوسات پر جو میرا اتماد ہے اور بدیہات میں غلطی سے محفوظ رہنے کا یقین ہے وہ اُسی قسم کا تو نہیں ہے جو قبل ازیں امور تقلیدی میں تھا۔ یا جیسا اکثر عوام الناس کو امور عقلی میں ہوا کرتا ہے یا یہ غلطی سے محفوظ ہونا چہی قسم کا ہے۔ بس میں کوئی دھوکا اور شک و شبہ نہیں۔ پس بس محسوسات اور بدیہات میں سی بیخ کے ساتھ غور کرتا اور اس بات کو سوچا کرتا تھا کہ دیکھوں میرے دل میں ان اور کی نسبت بھی شک پیدا ہو سکتا ہے۔ آخر سوچتے سوچتے شکوں

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

چنے اس قدر ملول کھینچا کہ میرے دل کہہ اس بات کا بھی یقین نہ رہا کہ محسوسات میں بھی غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ میرا یہ شک در باب محسوسات بڑھتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ محسوسات پر کس طرح اعتماد ہو سکتا ہے؟ دیکھو سب سے قوی قوت بینائی ہے مگر اُس کا بھی یہ حال ہے کہ وہ سایہ کی طرف دیکھتی ہے تو اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیکرا ہوا ہے ہوتا نہیں۔ اور نفی حرکت کا حکم دیتی ہے۔ لیکن ایک ساعت کے

دورانی مگر کوئی ایسی شے نظر نہ آئی۔ پھر اُس نے خیال کیا کہ اُس کا شک در بارہ وجود عالم مادی صرف اُس صورت میں ٹکیڑا راست ٹھیکر سکتا ہے۔ جب اُس کو کم از کم اس شک کے وجود کی نسبت کوئی شک نہ ہو۔ اس طبع پر اُس نے سب سے اول اپنے شک کا وجود یقینی قائم کیا مگر شک ایک قسم کا خیال ہے اور خیال کے لئے ذی خیال کا ہونا ضرور ہے اس لئے وجود شک سے اُس کو وجود نفس ذہن کا بھی قائل ہونا پڑا۔ پھر بتدیج نفس ذہن سے استدلال کرتے کرتے وجود باری تعالیٰ ثابت کیا۔

امام غزالیؒ صاحب فلسفیانہ تدقیق میں مٹے کارٹ سے کسی طبع پر کم نہ تھے مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی توحید کا یقین اور خشیت اللہ جو اس معرفت و یقین کا ضروری نتیجہ ہے اُن کے روح میں اس طبع راخ ہوا تھا کہ وہ لمحہ بھر کے لئے فرض محال کے طور پر بھی اُس سے انکار کے متحمل نہ ہو سکتے تھے اس لئے وہ صحت اور لگ حواس کا انکار کر کے اور اُس کے خطرناک نتائج دیکھ کر بہت گھبرائے اور سخت مرض تک و تب پہنچی۔ مگر انھوں نے جلد دین کے مستحکم قلعہ میں پناہ لی۔ (مترجم)

بعد اُس کو تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سایہ متحرک ہے۔ گو یہ حرکت یک نہت و دفعتاً نہیں بلکہ بتدریج و رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی وقت بھی اُس کو حالت سکون نہیں ہوتی۔ پھر ستاروں کو دیکھو۔ وہ دہینے میں نہایت چھوٹے چھوٹے اشرفی کے برابر نظر آتے ہیں۔ لیکن دلائل ہندیہ سے ثابت ہوا ہے کہ ہر ایک ستارہ مقدار میں اس زمین سے بھی بڑا ہے۔ غرض کہ اسی قسم کی اُور بہت سی مثالیں محسوسات کی ہیں جن میں حواس اپنے احساس کے صحیح ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ مگر عقل اُس علم کی تکذیب کرتی ہے اور حواس پر خیانت تکذیب کا ایسا الزام لگاتی ہے جس کا کوئی جواب بن نہیں پڑتا۔

امام صاحب کو عقلیات و بس یہ حال دیکھ کر میں سمجھا کہ محسوسات سے تو اعتماد نظریات کے باب میں گمراہ اور شاید اگر اعتماد ہو سکتا ہے تو بجز عقلیات شکوک پیدا ہوئے۔ کے جو امور فطری ہیں اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہ کہنا کہ دُش تین سے زیادہ ہیں یا یہ کہنا کہ نفی اور اثبات ایک شے میں جمع نہیں ہو سکتے اور ایک ہی شے حادث و قدیم یا موجود و معدوم یا واجب و محال نہیں ہو سکتی۔ مگر محسوسات نے کہا تجھ کو کس طرح تسلی ہے کہ امور عقلی پر تیرا اعتماد کرنا ویسا ہی نہیں ہے جیسا تیرا اعتماد محسوسات پر تھا؟ تجھ کو ہم پر وثوق کامل تھا مگر حاکم عقل آیا۔ اور اُس نے ہماری تکذیب کی۔ لیکن اگر حاکم عقل نہوتا تو تو ہماری تصدیق پر بدستور قائم رہتا۔ کیا تعجب ہے کہ علاوہ ادراک عقل کے ایک اور

ایسا حاکم ہو کہ جب وہ تشریف لادیں تو عقل نے جو حکم کئے ہیں اُس میں وہ جھوٹی ہو جاوے۔ جیسے کہ حاکم عقل کے آنے سے جس اپنے حکم میں جھوٹی ہو گئی تھی اور ایسے ادراک کا اس وقت معلوم نہ ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ ایسا ادراک حاصل ہونا محال ہے۔ پس میں اس بات کے جواب میں کچھ عرصہ دم بخود رہا۔ اور حالت خواب کی وجہ سے خواب کے بار پر آن اور ان کا اشکال اور جی زیادہ ہو گیا۔ میرے دل نے ادراکِ فنی عقل کا امکان کہا کہ کیا ہم خواب میں بہت سی باتیں نہیں دیکھتے اور بہت سے حالات خیال نہیں کرتے اور ان کو ثابت و موجود یقین نہیں کرتے؟ اور حالت خواب میں ان پر ذرا جی شک نہیں کرتے؟ پھر جب جاگتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ مگر وہ تمام خیالات اور مقدمات بے اصل و بے بنیاد تھے۔ یہ اندیشہ اس طرح رفع ہو سکتا ہے کہ بیداری میں جن امور پر تم کو ہذیب و اس یا عقل کے اعتقاد ہے ممکن ہے کہ وہ صرف تمھاری حالتِ موجودہ کے لحاظ سے صحیح ہوں لیکن ممکن ہے کہ تم پر ایک اور حالت طاری ہو جس کو تمھاری حالتِ بیداری سے وہی نسبت ہو جو اب تمھاری حالتِ بیداری کو حالتِ خواب سے ہے اور تمھاری موجودہ بیداری اُس کے لحاظ سے بمنزلہ خواب ہو۔ پس جب یہ حالت وارد ہو۔ تو تم کو یقین آوے کہ جو کچھ میں نے اپنی عقل سے سمجھا تھا وہ محض خیالاتِ لاحاصل تھے۔

شاید یہ ادراک صوفیہ کو حاصل ہوتا ہے

کی عجب ہے کہ یہ حالت وہ ہو جس کا صوفی

لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نفسوں میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اور اپنے حواس ظاہری سے غایب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے حالات میں ایسے امور پاتے ہیں جو مقولاتِ بدالوتِ مائل برِ موجودہ کے موافق نہیں۔ اور شاید یہ حالت موت ہو۔

کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ حالتِ خواب میں ہیں جب موت آنیگی تو وہ بیدار ہوں گے۔ سو شاید زندگی دنیا لمبھا آخرتِ حالتِ خواب ہے۔ جب موت آنیگی تو اُس کو بہت سی اشیاءِ خلافِ مشاہدہ حال نظر آئیں گی اور اُس کو کہا جائیگا کَلَفْنَا عَنْكَ غَطَائِكَ فَصَزَّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ جب میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہوئے تو میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے اُس کے علاج کی تلاش کی مگر نہ ملا۔ کیونکہ اس مرض کا دُفعیہ بجز دلیل کے ممکن نہ تھا اور تا وقتیکہ بدیہات کی ترکیب سے کلام مرتب نہ کیا جائے۔ کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن

دو ماہ تک امام صاحبِ سفلی خیالات رکھتے تھے + جب مہی مسلم نہ ہوں تو دلیل کی ترتیب ہی ممکن نہیں ہے۔ پس یہ مرض سخت تر ہوتا گیا اور

دو مہینہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ چنانچہ ان دو مہینوں میں میں مذہبِ سفسطہ پر تھا لیکن بروئے خیالات و حالاتِ دل نہ بروئے تقریر و گفتگو۔ اتنے میں اللہ قائلے نے مجھ کو اس مرض سے شفا بخشی۔ اور نفسِ پھر صحت و اعتدال پر آ گیا۔ اور بدیہاتِ عقلیہ مقبول اور مستند بن کر پھر امن و یقین کے

ساتھ واپس آئیں۔ لیکن یہ بات کسی دلیل یا ترتیب کلام سے حاصل

ملے یہ تمام تقریر امام صاحب کی نہایت بودی ہے۔ امام صاحب کے یہ خیالات صرف قریب دو ماہ تک رہے۔ پھر اُن کو خود ان خیالات کی نفی ظاہر ہو گئی۔ جیسا کہ اُن کی اگلی تحریر سے ظاہر ہے یہاں یہ بات بھی بیان کرنی ضرور ہے کہ جو شبہات مذہب سلف امام صاحب کے دل میں پیدا ہوئے تھے وہ حقیقت میں اُس قسم کے نہ تھے کہ از روئے دلائل عقلیہ اُن کا رفع ہونا محال ہو۔ امام صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے اس مرض سے بعد دلائل عقلیہ نجات نہیں پائی بلکہ محض فضل خدا سے صرف اپنی کیفیتِ دلی کی حکایت ہے نہ اظہارِ ضعف و دلائل عقلیہ۔ اہل سفسطہ کا حاجاتِ ضروریہ و بدہیاتِ جلیہ سے انکار کرنا خود تناقض و تناقض پیدا کرتا ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ حواس و عقل کے سب ادراکات ناقابلِ اعتبار ہیں اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو یقینی کہہ سکیں تاہم سفسطی کو کم از کم یہ تسلیم کرنا ضرور ہوگا کہ اُس کا علم نسبتِ عدمِ وثوقِ حواس کے یقینی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بھی یقینی نہ ہو تو خود اُن کا انکار ضروریاتِ باطن ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اُس کا علم نسبتِ عدمِ وثوقِ حواس یقینی ہے تو کوئی وجہ اس امر کی ہونی ضرور ہے کہ خاص یہ علم باستثناءِ دیگرِ علوم و ادراکات کے کیوں یقینی سمجھا جائے۔ پس اس طریقِ استدلال سے لازم آتا ہے کہ یا تو اس علم کو ترجیحاً یقینی نہ سمجھا جاوے یا دیگرِ علوم کو بھی اُسی قسم کا تصور کیا جائے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حواس اپنے ادراکات میں بعض اوقات غلطی کرتے ہیں لیکن اس غلطی کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی ایک

نہیں ہوئی بلکہ اُس نور سے حاصل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور یہی نور اکثر معارف کی کلید ہے۔ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ کشف مجرّہ دلائل پر موقوف ہے تو اُس نے اللہ کی وسیع رحمت کو نہایت تنگ سمجھا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سؤل کیا گیا کہ شرح صدر کیا ہے اور اس قول خداوندی میں کہ فَتَنُ

حالت کے ادراکات سے دوسرے حالت کے ادراک کی غلطی اور کبھی ایک شخص کے ادراک سے دوسرے شخص کے ادراک کی غلطی رفع ہو جاتی ہے۔ غلطیوں کی مثالیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ یا تو ایسی ہوتی ہیں جن میں کسی خاص حالت میں باعث مرض وغیرہ کوئی فتور واقع ہو گیا ہو یا ایسی ہیں جن میں ادراک بجائے وقتِ حال ہونے کے اس قدر تدریج سے حاصل ہو کہ کسی آن واحد میں شے دُرک محسوس نہ ہو سکے یا شے دُرک ایسی قلیل المقدار ہو کہ وہ غایت صغر کی وجہ سے محسوس ہونے کے قابل نہ ہو مگر انسان کا اس قسم کے مداخلات سے آگاہ ہو جانا اور یہ کہنا کہ حواس سے اس قسم کی غلطیاں واقع ہوا کرتی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ گو فرداً فرداً اشخاص خاص اس قسم کی غلطیوں میں پڑ سکتے اور دھوکا کھا سکتے ہیں مگر آخر کار گردہ انسانی اُن غلطیوں کی خود ہی صحت کر لیتا ہے اور صحت کرنے کے واسطے ٹھک و معیار ٹھیر لیتا ہے۔ پس یہ مثالیں در حقیقت ادراکات انسانی کے صحیح اور واقعی ہونے کی تائید کرتی ہیں نہ کہ تردید۔ کیونکہ یہ کہنا ہی کہ ہم نے فلاں امر میں غلطی کی ہے اُس غلطی سے نکلنا ہے + (مترجم)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ میں شرح سے کیا مراد ہے
 تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا
 ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ اُس کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا کہ اس دار
 غور سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اُس ابدالاباد گھر کی طرف رجوع کرنا۔ اور
 اُسی کی طرف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اشارہ ہے جہاں فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلُمَتِهِ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ۔ پس لازم
 ہے کہ اس نور کی مدد سے کشف حاصل کیا جائے اور یہ نور خاص خاص
 اوقات میں چشمہٴ جو اتنی سے فوارہ کی طرح نکلتا ہے اور اسی کا منتظر
 رہنا لازم ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے إِنَّ
 لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامٍ مَّذْهَبٍ كُمْ تَفَافُتٌ سَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا +

ان حکایات سے مقصود یہ ہے کہ طلب کرنے میں تمام تر جدوجہد
 کرنی چاہئے۔ یہاں تک کہ انجام کار کوشش ایسے درجہ پر پہنچ جاوے
 کہ اشیاء ناقابل طلب کے طلب کرنے کی توبت آجائے۔ کیا وجہ کہ بدیہات
 ہیں جس کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھانا چاہتا ہے تو اُس کا سینہ اسلام کے
 لئے کھول دیتا ہے + ۱۲ +

* اللہ تعالیٰ نے خلقت کو حالت ظلمت میں پیدا کیا۔ پھر اُن پر اپنا نور
 چھڑکا + ۱۲ +

* تمہاری زندگی کے ایام میں بسا اوقات نسیم رحمت پروردگار چلتی ہے پس تم
 اُس کی تاک میں لگے رہو + ۱۲ +

تو مطلوب نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ خود حاضر و موجود ہیں اور حاضر و موجود کو اگر طلب کیا جاوے تو وہ آذر بھی مفقود و مستور ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اُس چیز کو طلب کرتا ہے جو طلب نہیں ہو سکتی تو اُس پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اُس نے قابل طلب چیز طلب کرنے میں کیوں کوتاہی کی ہے +

اقسام طالبین

دعیاں حق کے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور بے انتہا جود سے چار فرقے میری رائے میں چار قرار پائے ہیں

اول۔ اہل کلام جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی اہل الہاں اور اہل النظر ہیں +

دوئم۔ اہل باطن جن کا یہ زعم ہے کہ ہم اصحاب تعلیم ہیں اور ہم میں یہ خصوصیت ہے کہ ہم نے ہی امام معصوم سے سینہ بسینہ تعلیم پائی ہے +

سوئم۔ اہل فلاسفہ جن کا یہ گمان ہے کہ ہم ہی اہل منطق و برہان ہیں +

چہارم۔ صوفیہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خاصان باگاہ انبوی و اہل مشاہدہ و مکاشفہ ہیں +

تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حق الامر ان چار اقسام میں سے خارج نہ ہوگا کیونکہ یہ سالکان راہ طلب حق ہیں۔ پس اگر حق ان پر بھی ظاہر نہ ہوا تو پھر ادراک حق کی کبھی اُمید نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بعد ترک تقلید کے پھر تقلید کی طرف رجوع کرنے میں تو کسی فائدہ کی امید نہیں وجہ یہ کہ شرط مقلد یہ ہے کہ اُس کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ میں مقلد ہوں لیکن اگر یہ معلوم ہو گیا تو اُس کی تقلید کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ ایسا زخم ہے جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور ایسی پریشانی ہے کہ کسی تالیف یا تطبیق سے اُس کی درستی نہیں ہو سکتی بجز اس کے کہ اوس شیشہ کو پھر آگ میں گھلایا جاوے اور از سر نو اور شیشہ بنایا جاوے۔ یہ سوچکر میں نے ان طریقہ نامے متذکرہ بالا پر چلنے اور جو کچھ ان فرقوں کے پاس ہے اُس کی انتہا معلوم کرنے کی طرف قدم بڑھایا۔ اور علم کلام سے آغاز کیا اور اُس کے بعد طریق فلسفہ اور پھر تعلیم اہل باطن اور سب سے آخر طریق صوفیہ کی تحقیق کی *

مقصود و حاصل علم کلام

تدوین علم کلام میں نے علم کلام سے آغاز کیا اور اُس کو حاصل کیا۔ اور خوب سمجھا۔ اور محققین علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو کچھ میرا ارادہ تھا میں نے اس علم میں کتابیں تصنیف کیں میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ اس سے اُس علم کا مقصود اعلیٰ تو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن

یہ میرے مقصود کے لئے کافی نہیں۔ اس علم سے مقصود یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی جائے۔ اور اہل بدعت کی تشویش سے اُس کو بچایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے رسول صلعم کی زبان مبارک سے عقیدہ حق نازل کیا۔ جس میں اُس کے بندوں کی صلیب مبنی و نبوی ہر دو ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں مفصل موجود ہے۔ لیکن شیطان نے اہل بدعت کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایسے امور پیدا کئے جو مخالف سنت ہیں۔ پس اہل بدعت نے اس باب میں زباں درازی کی۔ اور قریب تھا کہ اہل حق کے عقیدہ میں تشویش پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گروہ علماء اہل کلام کو پیدا کیا۔ اور انہیں یہ تحریک پیدا کی کہ فتحیابی سنت کے لئے ایسا کلام مرتب کام میں لائیں جس سے تلبیہات بدعت جو خلاف سنت ماثورہ پیدا ہوئی ہیں منکشف ہو جائیں۔ غرض اس طور پر علم کلام و علماء علم کلام کی ابتداء ہوئی پس ان میں سے ایک گروہ بن کر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا اٹھا۔ اور انہوں نے دشمنوں سے عقیدہ سنت کی خوب حفاظت کی۔ اور اہل بدعت نے اُس کے نورانی چہرہ پر جو بدشامع لگا دیئے تھے اُن کو دور کیا لیکن ان علماء نے اس باب میں اُن تعذبات پر اعتماد کیا جو اُنہوں نے منجملہ عقاید مخالفین خود تسلیم کر لئے تھے۔ اور وہ اُن کے تسلیم کرنے پر یا تو بوجہ تقلید مجبور ہوئے یا بوجہ اجماع و سنت۔ یا محض بوجہ قبول قرآن مجید و احادیث۔ زیادہ تر بحث اُن کی اس باب میں تھی کہ احوال مخالفین میں

مناقضات نکالے جائیں اور اُن کے مسئلہ کے لازم پر گرفت کیجائے۔ لیکن یہ امور اُس شخص کو بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو سوا بدیہات کے کسی شے کو مطلق تسلیم نہیں کرتا۔ اس لئے علم کلام میرے حق میں کافی نہ تھا۔ اور نہ جس درد کی مجھ کو شکایت تھی اُس سے اُس کو شفا ہو سکتی تھی +

کتب کلام میں لاطائل خیر جب علم کلام نکلا اور اُس میں بہت خوض ہونے لگا اور مدق دراز گزر گئی تو اہل کلام بوجہ اس کے کہ وہ حقایق اور کی بحث اور جواہر و اعراض اور اُن کے احکام میں خوض کرنے لگے محافظت سنت کی حد سے تجاوز کر گئے۔ لیکن چونکہ یہ اُن کے علم سے مقصود نہ تھا اس لئے اُن کا کلام اس باب میں غایت حد تک نہ پہنچا اور اُس سے یہ حاصل نہ ہوا کہ اختلاف خلق سے جو تاریخی حیرت پیدا

۱۰۰ جس زمانہ میں مسلمانوں کا تیر اقبال اوج پر تھا تو اُن میں علوم حکمیہ یونان کا کثرت سے رواج ہوا اور اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن علوم کے مسائل حکمیہ اور اس زمانہ کے مسائل مجتہدہ اسلام میں اختلاف دیکھ کر بہت سے اہل اسلام کے عقاید مذہبی میں تزلزل آگیا تھا۔ ان علوم حکمیہ کے مجدد اثر روکنے کے لئے ہمارے علماء سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمیع نے علم کلام نکالا +

مقدمین علماء کلام کی تصنیفات نہایت سلیس و مختصر و کارآمد ہوتی تھیں مگر رفتہ رفتہ فلسفی مزاج متکلمین نے اُس کو ایک مبسوط فن قرار دے لیا جو جملہ دقیق مسائل منطق و فلسفہ و طبیات کا متکفل ہو گیا ہے۔ چونکہ یونانی فلسفہ و

ہوتی ہے اُس کو بالکل محو کر دے۔ بعید نہیں کہ میرے سوا کسی اور کو یہ بات حاصل ہوئی ہو بلکہ مجھ کو اس بات میں شک نہیں کہ

آہیات کے مسائل عقلی و قیاسی دلائل پر مبنی ہوتے تھے۔ ہمارے متکلمین اُن کے مقابل میں ویسی ہی عقلی و قیاسی دلائل لا کر اُن کے مسائل کو توڑ پھوڑا دیتے تھے مگر چونکہ اغراض و جواہر وغیرہ کی فضول و دقیق بحثوں سے سوا پریشانی خاطر حفاظت و نصرت دین میں کچھ مدد نہیں ملتی تھی امام صاحب نے ایسی تصنیفات کو نہایت ناپسند فرمایا ہے۔ معلوم نہیں کہ اگر امام صاحب اس زمانہ میں ہوتے اور علم کلام میں ہیولی۔ صورت۔ جزء للتجزی۔ ابطال خرق و الیام۔ استحالة خلاء۔ کر دیہ اجسام بسیطہ وغیرہ کی دقیق بحثیں اور مُوشگافیاں ملاحظہ کرتے تو کیا فرماتے +

امام صاحب کے زمانہ کے بعد کتب کلاسیہ میں غیر ضروری فلسفیانہ تدقیقات اور بھی کثرت سے داخل کی گئیں اور اب زیادہ خرابی یہ ہوئی ہے کہ اصول فلسفہ یونان جس کے مقابلہ کے لئے علم کلام وضع ہوا تھا غلط ثابت ہو گئے۔ پس اب اُس برسیدہ و ازکار رفتہ علم کلام کو علوم جدیدہ کے مقابلہ میں جو بجائے قیاسی دلائل کے سراسر تجربہ و مشاہدہ پر مبنی ہیں پیش کرنا وضع الشیء فی غیر محل ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ جس علم کو فخر الاسلام سید احمد خاں صاحب نے اس زمانہ کے علوم کے مقابلہ میں بیکار و غیر مفید ٹھہرایا ہے اُس کو امام صاحب نے آج سے ۸۰۰ برس پہلے حمایت و نصرت دین کے لئے نا کافی سمجھا تھا۔ اس سے خیال کرنا چاہئے کہ اہل اسلام کو جدید علم کلام کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ (مترجم)

بہارِ نبوی

کسی نہ کسی گروہ کو ضرور حاصل ہوئی۔ کوہِ جہول ایسا ہے کہ بعض امور میں جو فطری و بدیہات سے نہیں ہیں تشدید کی اُس میں آمیزش ہوگی۔ فی الحال میری غرض یہ ہے کہ میں اپنی حکایت حال بیان کروں۔ نہ یہ کہ جن لوگوں کو اُس کے ذریعہ سے شفا ہوئی اُن کی مذمت کروں۔ کیونکہ دوا، شفا بخاطر مختلف امراض کے مختلف ہوتی ہے۔ بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اُن سے ایک مریض کو نفع پہنچتا ہے اور دوسرے کو ضرر +

حاصل علم فلسفہ

اس میں یہ بیان کیا جاوے گا کہ کونسا علم فلسفہ مذموم ہے اور کونسا مذموم نہیں ہے۔ اور علم فلسفہ کے کس قول سے کفر لازم آتا ہے اور کس قول سے کفر لازم نہیں آتا۔ یہ اُن میں سے کونسا امر بدعت ہے اور کونسا امر بدعت نہیں۔ اور نیز وہ امور بیان کئے جائینگے جو اہل فلسفہ نے کلام اہل حق سے چورلے میں۔ اور اپنے خیالات باطل کی تیویج کے لئے اُن کو اپنے کلام میں ملایا ہے۔ اور اس وجہ سے کس طرح پر لوگوں کی طبیعتوں کو اس حق سے نفرت ہو گئی۔ اور حقائق حقہ خالص کہ اُن کے فاسد اور غیر خالص اقوال سے کس طرح علیحدہ کیا جاوے +

کسی علم پر بحث چینی کرنے سے پہلے	علم کلام سے فایز ہونے کے بعد میں نے
اُس میں کمال پیدا کرنا چاہئے +	علم فلسفہ شروع کیا اور مجھ کو یہ امر یقیناً

معلوم تھا کہ جب تک کوئی شخص اصل علم میں اُس علم کے سب سے بڑے عالم شخص کے برابر ہو کر درجہ انتہا کو نہ پہنچ جاوے۔ اور پھر ترقی کر کے اُس کے درجہ سے تجاوز نہ کر جاوے۔ اور اُس علم کی دشواریوں اور آفات سے اس قدر اطلاع حاصل نہ کر لے کہ اُن سے وہ عالم بھی واقف نہ ہونے تک علم فلسفہ کی کسی قسم فساد سے قف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صرف اسی صورت میں یہ امر ممکن ہے کہ علم مذکور کے فساد کی نسبت جو کچھ اُس کا دعویٰ ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ لیکن میں نے علماء اسلام سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے

حاشیہ

لے اس زمانہ میں بھی ہمارے علماء اہل اسلام کو اسی آفت نے گھیر رکھا ہے۔ وہ علوم جدیدہ سے محض جاہل ہیں۔ مگر باوجود اس کے اُن مسائل پر جو اُن علوم پر مبنی ہیں گفتگو کرنے بکد اُن کی تردید کرنے اور ان مسائل کے ابطال میں کتابیں لکھنے اور اُن مسائل کے قائلین کی نسبت کفر کے فتوے دینے کے لئے ہر وقت آمادہ ہیں۔ ہندوستان بھر میں ہمارے علماء دین کے گروہ میں ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس نے حسبِ سنت و آدابِ دین کی غرض سے علوم جدیدہ میں دستگاہِ کامل پیدا کرنے کی محنت اپنے اوپر اٹھائی ہو۔ اور جو اعتراضات ان علوم کے رُود سے اُن پر وارد ہوتے ہیں اُن سے کما حقہ واقفیت پیدا کی ہو۔ اور پھر اُن اعتراضات کے اٹھانے میں حتی المقدور کوشش کی ہو۔ اس زمانہ میں ہمارے علماء کی تحقیق صرف اس امر میں محصور ہے کہ اگر کوئی شخص واقعات نفس الامری کی بناء پر جو حسب تحقیقات علوم جدیدہ تجویز اور مشاہدہ سے ثابت ہوئے ہیں اسلام پر کوئی اعتراض

ہمس کی طرف ہمت کی ہو۔ یا تکلیف اٹھائی ہو۔ اور کتب اہل علم

کرسے تو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ادراکات حواس انسانی میں غلطی کا ہونا ممکن ہے پس یہ ایک مختصر سا انچھر ہے جو زمانہ بھر کے کل علوم حکمیہ کی تردید کے لئے کافی ہے۔ اگر کوئی اور شخص اپنی استعداد کے موافق ان اعتراضات کے رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء اُس کی تکفیر کرتے ہیں *

جب تک ہمارے علماء دین مخالفین کے علوم میں اُس درجہ تک ترقی نہیں کرنے کے جو امام غزالیؒ صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ یعنی جب تک وہ اصل عالمان علوم جدیدہ کے برابر معلومات کا ذخیرہ جمع نہ کریں۔ اور ان معلومات کے پڑھانے کے وسائل اپنے لئے مہیا نہ کریں۔ تب تک تباحث کی کج بحثیاں کرتا۔ اور ان وقتی امور کے مقابلہ میں جو مشاہدہ اور تجربہ سے مسلم ٹھہر چکے ہیں قیاسی دلائل ڈھونڈنا یا غلطی ادراکات کے رکیک جیلے نکالنا۔ اور اپنے پوچھ اتوال کی تائید میں آیات قرآن مجید پیش کرنا اسلام کو ضعیف اور کلام الہی کا مضحکہ اُڑانا ہے *

اگر درحقیقت کسی کے دل پر اسلام کی واجب الرحم حالت سے چوٹ لگتی ہے اور مغربی دنیا کے علوم سے جو طوائف زہریلہ اثر دین اسلام پر پڑ رہا ہے ان کو روکنا خدمت دین سمجھنا ہے تو اُسکو چاہئے کہ کمر ہمت باندھ کر امام غزالیؒ کی طرح مخالفین کے علوم مکیہ کی تحصیل کے مدپے ہو جب وہ شخص ان علوم میں فضیلت حاصل کر چکا تب دنیا اُسکو اس قابل سمجھے گی کہ جو کچھ کہے اُسکو التفات سے سنے اور اُس کی تحقیر و تقریر کو قابل قدر و وقت اور اُسکو قابل خطاب سمجھے جبکو یہ ثواب حاصل کرنا ہو وہ اس کام کا بیڑا اٹھائے **فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَلَابَاً** (مترجم)

کلام میں جو ردِ اہل فلسفہ کے درپے ہیں۔ بجز چند کلمات مبہم و مبہم
 ترتیب کے جن کا تناقض اور فساد ظاہر ہے اور جن کی نسبت ایک
 عانی باہل آدمی بھی دھوکا نہیں کھا سکتا۔ چہ جائیکہ وہ اشخاص جو
 اقلیہ سوم کے جاننے کا دعویٰ رکھتے ہوں اور کچھ درج نہیں۔
 نرض مجھ کو معلوم ہوا کہ کسی مذہب کی تردید کرنا قبل اس کے کہ
 اس کو نبھیں اور اس کی حقیقت سے مطلع ہوں اندھیرے میں تیر
 چاہنے میں اس لئے میں کمر بہت چست کر کے علم فلسفہ کی تحصیل کے
 لیے تخریر و تفسیر کے درپے ہوا اور صرف اپنے مطالعہ سے بغیر مدد
 میں رہا ہوں + استاد کے کتب فلسفہ کو دیکھنا شروع
 کیا اور یہ کام میں اپنی فائز کے وقت میں بیٹے جب مجھ کو علوم شرعی
 کے درس دینے اور تصنیف کرنے سے فرصت ملتی تھی انجام دیتا تھا
 کیونکہ مجھ کو بغداد میں تین سترہ طالب علم کو درس و تعلیم کا کام سپرد تھا
 پس اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں اوقات متفرقہ کے مطالعہ میں یہ برکت
 دی کہ میں دو برس سے کم عرصہ میں ہی فلسفہ کی انتہائے علم سے
 واقف ہو گیا اس علم کو سمجھ لینے کے بعد قریب ایک سال تک میرا یہ
 دستور تھا کہ ان مضامین میں غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اور ان مضامین کو
 اپنے ذہن میں دہراتا اور اس کی صعوبات و آفات پر نظر کرتا تھا۔
 یہاں تک کہ اس میں جو کچھ ٹکریا دھوکا یا تحقیق یا جو اور خیالات
 تھے ان سب کی ایسی آنکھی حاصل ہو گئی کہ مجھ کو ذرا بھی شک نہیں

ہے۔ پس اے عزیز اس علم کی حکایت مجھ سے سن۔ اور اُن کے علوم کا حاصل مجھ سے دریافت کر کہ میں نے اُن کے بت سے علوم دیکھے جس کی بے شمار اصناف ہیں۔ گو متقدمین فلاسفہ اور متاخرین اور متوسطین اور اوائل میں اس باب میں بہت فرق تھا کہ بعض حق سے بہت بعید تھے اور بعض قریب۔ لیکن باوجود اینکہ کثرتِ اصناف مانعِ کفر والحاد سب پر لگا ہوا ہے +

اقسام فلاسفہ

جملہ اقسام فلاسفہ کو نشانِ کفر شامل ہے

فلاسفہ کے تین اقسام ہیں جاننا چاہئے کہ فلسفیوں کے اگرچہ بہت سے فرقے اور مختلف مذاہب ہیں۔ لیکن ان سب کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی فہرہ - طبعیہ - الہیہ +

۱۔ فہرہ قسم اول فہرہ

یہ گروہ متقدمین فلاسفہ سے ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ اس جہاں کا کوئی صانع۔ مدبرِ عالم و قادر نہیں ہے۔ اور یہ عالم ہمیشہ سے اپنے آپ بے صانع موجود چلا آتا ہے۔ اور ہمیشہ حیوانِ نطفہ سے اور نطفہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ زندیق ہیں +

ان لوگوں نے عالم طبعیات اور عجائبات حیوانات اور نباتات پر زیادہ تر بحث کی ہے۔ اور علم تشریح اعضائے حیوانات میں زیادہ حوصلہ کیا ہے۔ اور اُن میں عجائب صنع باری تعالیٰ و آثار حکمت پائے ہیں۔ پس لاچار اُنھوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضرور کوئی بڑی حکمت والا قادر مطلق ہے جو ہر امر کی غایت اور مقصد پر اطلاع رکھتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ علم تشریح اور عجائب منافع اعضا کا مطالعہ کرے اور اُس کو بالضرور یہ علم حاصل نہ ہو کہ ساخت حیوان اور خصوصاً ساخت انسان کا بنانے والا اپنی تدبیر میں کامل ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے زیادہ تر بحث طبعیات سے کی ہے اس لئے اُن کی رائے میں قوائے حیوانیہ کے قیام میں اعتدال مزاج کو بہت بڑی تاثیر ہے۔ بدینوجہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی قوت عاقلہ بھی تابع مزاج انسانی ہے اور مزاج کے باطل ہو جانے سے وہ بھی باطل ہو کر معدوم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ معدوم ہوگئی تو پھر بموجب ان کے زعم کے اعادہ معدوم

لے سمجھو اُن مباحث کلامیہ کے جن پر ہمارے علماء متکلمین نے مشکل مشکل اور لاٹھیل بحثیں کی ہیں ایک مسئلہ اعادہ معدوم ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کہ آیا جو شے نیست و نابود ہو جائے وہ بینہ پھر پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جمہور حکماء اور بعض متکلمین کا یہ مسلک ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ یعنی کوئی شے نیست و نابود ہو کر بینہ پھر پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیگر متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ اعادہ معدوم جائز ہے۔ جو امتناع اعادہ

کبھی طرح متصور نہیں۔ پس وہ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ روح مر جاتی ہے۔ اور پھر عود نہیں کرتی۔ اس لئے انھوں نے آخرت کا اور بہشت و دوزخ کا اور قیامت و حساب کا انکار کیا ہے۔ غرض اُن کے نزدیک نہ کسی طاعت کا ثواب ہے نہ کسی گناہ کا عذاب۔ پس وہ بے لگام ہو گئے ہیں۔ اور بہائم کی طرح شہوات میں منہمک ہیں۔ یہ لوگ بھی زندیق ہیں کیونکہ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین کیا جائے۔ اور یہ لوگ اگرچہ اللہ اور اُس کی صفات پر تو ایمان لائے ہیں مگر یوم آخرت سے منکر ہیں +

۳۔ آئینہ قسم سوم آئینہ +

یہ لوگ متاخرین اہل فلسفہ ہیں اور ان ہی میں سے سقراط ہے

اعادہ معدوم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جواہر و ذوات باسرا معدوم ہو جاویں تو شخص مُعاد بعینہ شخصِ اول جس پر عدم طاری ہوا تھا نہ ہوگا۔ اور اس لئے اس صورت میں ایصالِ ثواب و عقاب بھی ممکن نہ ہوگا +

علاوہ ازیں وہ کہتے ہیں کہ منجملہ دیگر تشخصات موجودات کے دان بھی ہے۔ پس اگر اعادہ معدوم مع جود تشخصات ممکن ہو تو اعادہ زمان بھی لازم آئے گا۔ جو ناممکن ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے علما نے طولِ طویل بحثیں کی ہیں۔ اور حق الامر یہ ہے کہ اگر زمان کو تشخصات میں داخل سمجھا جاوے تو جوازِ اعادہ معدوم ثابت کرنا محال ہے + (ترجمہ)

جو اُستاد تھا افلاطون کا جو اُستاد تھا ارسطاطالیس کا - ارسطاطالیس وہ شخص ہے جس نے اُن کے لئے علم منطق مرتب کیا - اور دیگر علوم کو ترتیب دیا - اور جن علوم کا پہلے خمیر نہ ہوا تھا اُن کے لئے اُن علوم کا خمیر کر دیا - اور جو علوم خام تھے اُن کو پختہ بنایا - اور جو مبہم تھے اُن کو واضح کر دیا +

ان سب فلسفیوں نے پہلے دونوں فرقے یعنی دہریہ و طبعیہ کی تردید کی ہے - اور اس قدر اُن کی فصاحت کی ہے کہ غیروں کو اسکی ضرورت نہیں رہی - ان کی آپس کی لڑائی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اُن کے مقابلہ سے بچالیا - پھر ارسطاطالیس نے افلاطون اور سقراط کی اور اُن سب فلاسفہ اہلیہ کی جو اُس سے پہلے گزرے ہیں ایسی تردید کی ہے کہ کچھ کسر باقی نہیں رکھی اور اُن سب سے اپنی بنیادی ظاہر کی ہے - لیکن اُس نے بعض ردائیل کفر و بدعت ایسے چھوڑ دیئے جس کی تردید کی توفیق خدا تعالیٰ نے اُس کو نہیں بخشی تھی - پس واجب ہے کہ اُن کو اور اُن کے اتباع مثلاً علماء اسلام میں سے ابو علی ابن سینا تکفیر بوعلی سینا اور فاریابی وغیرہ کو کافر کہا جائے - کیونکہ ان دو شخصوں کی مانند آدھ کسی شخص نے فلاسفہ اہل اسلام میں سے فلسفہ ارسطاطالیس کو اس قدر کوشش سے نقل نہیں کیا اور ان شخصوں کے

۱۔ امام صاحب کی تقریر سے محض علما پن ظاہر ہوتا ہے - امام صاحب نے اگرچہ اس مقام پر کوئی عام اصول تکفیر قائم نہیں کیا - الا جس بناء پر انھوں نے

سوائے اور اشخاص نے اگر کچھ لکھا بھی ہے تو اُن کے دلائل خلط ملط ہیں

بوعلی سینا کی تکفیر کی ہے۔ وہ اُن کی تحریر سے ظاہر ہے۔ امام صاحب فرماتے

ہیں۔ کہ اگرچہ دیگر علمائے بھی علوم فلاسفہ میں کتابیں لکھی ہیں الا اُن کی تحریریں

ایسی واضح نہیں ہیں جیسی بوعلی سینا کی ہیں۔ اس لئے بوعلی سینا کی تحریر سے لوگوں

کے عقائد میں فتور آنے کا زیادہ تر اندیشہ ہے۔ دوسرے مصنفوں کی تحریریں خلط ملط

ہیں جن سے پڑھنے والوں کا دل اُلکتا جاتا ہے۔ اور ذہن شوش ہو جاتا ہے۔

امام صاحب کی اوّل تو یہ سخت غلطی ہے۔ کہ تکفیر کا مدار نفس خیالات مصنف پر

رکنے کے بجائے اُس اثر پر رکھا ہے جو اُس کی تصنیف سے پڑھنے والوں پر

مرتب ہوتا ہے۔ اگر یہ اصول تکفیر تسلیم کیا جاوے۔ تو خداوند تعالیٰ کے اس قول کی

نسبت جہاں قرآن مجید کی نسبت فرمایا ہے یُضِلُّ بِهٖ کَثِیْرًا کیا سمجھا جائیگا؟

دوم یہ نہایت پست ہمتی و بُزدلی ہے۔ کہ امام غزالیؒ سا جید عالم مذہب

اسلام کو فلسفہ کے دہرو لانے سے ڈرے۔ اور غایت نصرت دین اس میں تصور کئے

کہ مسلمانوں کے کانوں اور آنکھوں کو کلام فلاسفہ کے سُفنے اور پڑھنے سے باز

رکھے۔ کیا حقیقت میں مذہب اسلام ایسا ہوا ہے۔ کہ وہ علوم حکمیہ کے مقابلہ کی

تاب نہیں رکھتا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے۔ کہ لوگوں کی آزاد رائے کو دبا کر اور بذریعہ

فتوے کفر تخویف کام میں لاکر شیعہ علوم کو روکنے سے مذہب کو دوامی استحکام

و نصرت حاصل ہو سکے۔ ہرگز نہیں۔ اس قسم کے کفر کے فتووں کے دینے اور مخالفت

رایوں کے بدلنے کا دنیا میں ہمیشہ یہ نتیجہ ہوا ہے۔ کہ ضدیت کو قوت اور مخالفت

کو اور زیادہ تر اشتعال ہوا ہے۔

خالی از خطا نہیں۔ پڑھنے والے کا دل گھبرا جاتا ہے اور وہ نہیں

امام صاحب کے زمانہ میں بعض کتب حکمیہ کے ترجمے نہایت ناقص اور ناقابل فہم ہوئے تھے۔ امام صاحب خوش ہوتے تھے۔ کہ نہ یہ ترجمے کسی کی سمجھ میں آویں گے نہ اُن کے عقاید میں فتور واقع ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ ناقص ترجمے کئے تھے۔ اُن کے حق میں امام صاحب نے یہ رعایت فرمائی۔ کہ اُن کو کافر نہیں کہا۔ مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائی۔ آخر وہی علوم حکمیہ جن کو امام صاحب دہانا چاہتے تھے دنیا میں پھیلے۔ اور آجکل اس کثرت سے شائع ہوئے ہیں۔ کہ گلی کوچوں میں پھیل گئے ہیں۔ اور گو اُن کو بالتفصیل جاننے والے اس ملک میں ابھی کسی قدر کم ہیں۔ الا اُن علوم کے نتائج اور امور محققہ سے عوام تک آگاہ ہو گئے ہیں +

یہ تائید و نصرت دین متی امام عروائی صاحب کی۔ مگر اس زمانہ کا ایک نعتیہ لکھتا ہے۔ کہ ”کوئی مذہب ایسا دنیا میں نہیں ہے۔ جو دوسرے مذہب پر گواہ دے۔ کیسا ہی باطل کیوں نہ ہو اپنی ترجیح بہم وجہ ثابت کر دے۔ مگر یہ رتبہ صرف اُسی مذہب کو حاصل ہے جو نیچر کے مطابق ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں۔ کہ وہ صرف ایک مذہب ہے جس کو میں ٹھیٹ اسلام کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی لفظ اسلام کا ایسا نہیں ہے جس پر بحث سے کچھ اندیشہ ہو اور سچ میں یہی غولی ہے کہ اُس کو بحث سے اندیشہ نہیں ہے“ +

اب دیکھنا چاہئے کہ اصلی طریقہ تائید و نصرت اسلام کا وہ ہے جو امام صاحب نے اختیار کیا تھا۔ یا وہ جو اس پچھلے شخص نے اس زمانہ میں اختیار کیا ہے + (ترجمہ)

جان سکتا کہ میں کیا سمجھا اور کیا نہ سمجھا۔ اور نہ یہ جان سکتا ہے کہ کس امر کو قبول کرنا چاہئے۔ اور کس کو رد کرنا چاہئے +

ہمارے نزدیک فلسفہ ارسطاطالیس سے جو کچھ حسب نقل ان دو شخصوں کے صحیح ہے اُس کی تین قسمیں ہیں -

اول قسم - وہ جس سے تکفیر واجب ہے +

دوم قسم - وہ جس سے بدعتی قرار دینا واجب ہے +

سوم قسم - وہ جس کو انکار برگز واجب نہیں +

اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں +

اقسام علوم فلاسفہ

علوم فلسفہ کے جاننا چاہئے کہ اُس غرض کے اعتبار سے جس کے لئے ہم یہ اقسام + علوم کی تحصیل کرتے ہیں۔ علوم فلسفہ کی چھ قسمیں ہیں -

(۱) ریاضی - (۲) منطق - (۳) طبیعیات - (۴) آسمانیات - (۵) سیاست مدائن - (۶) علم اخلاق +

۱- ریاضی: علم ریاضی - یہ علم متعلق ہے حساب و ہندسہ و علم ہیئت عالم سے

۲- حیاء العلوم میں نام مابین علم فلسفہ میں صرف چار علوم ریاضی - منطق - آسمانیات - طبیعیات کو شامل کیا ہے مگر کچھ شک نہیں کہ علم سیاست مدائن اور علم اخلاق بھی فلسفہ میں داخل ہیں اور علماء حال بھی ان ہر دو علوم کو داخل علم فلسفہ سمجھتے ہیں + (مترجم)

اور اُن کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے کوئی امر دینی متعلق نہیں۔
 علوم یا مضمی سے دو
 آفتیں پیدا ہوتیں
 سمجھنے کے بعد اُن سے انکار ہو ہی نہیں سکتا
 مگر ان علوم سے دو آفتیں پیدا ہوئی ہیں *

۱۔ جن دو آفتوں میں امام صاحب کے زمانہ کے مسلمان مبتلا تھے اُنہیں آفتوں
 میں زمانہ حال کے مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ پہلی آفت میں مبتلا تو اُن لوگوں کا
 گردہ ہے جنہوں نے علوم تکبرِ جدیدہ میں تعلیم پائی ہے۔ چونکہ اُنہوں نے
 ہیت و کتیا و طبیات میں کمال درجہ کی مزاولت پیدا کی ہے ان علوم کے
 برہین واضح نے جو سراسر شہادہ اور تجزیہ پر مبنی ہیں اُن کی طبیعتوں کو ہمارے
 ثبوت میں دلائل یقینی طلب کرنے کا حادی بنا دیا ہے۔ اور اُن کے ذہنوں میں یہ
 بات راسخ کر دی ہے کہ اگر فی الواقعہ دنیا میں کوئی سچائی ہے تو اُس کے ثبوت
 میں ایسے ہی قطعی دلائل ضرور مل سکتے ہوں گے۔ لیکن مذہب کے لئے ایسے قطعی
 ثبوت کا منہ ہماری موجودہ خلقت کی حالت میں ناممکن ہے۔ مذہب کے ثبوت سے
 سیری مراد اُن فروعی مسائل سے نہیں ہے جن کا بتمام قطعی دلائل سے ثابت ہونا
 ظاہر امر محال ہے۔ بلکہ سیری مراد اصل اصول جملہ مذاہب سے ہے جس سے کسی
 اہل مذہب کو سفر نہیں ہے۔ مثلاً ہر اہل مذہب کو خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی
 مسلمان ہو یا آزاد منش خود پسند براہمو۔ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین کرنا ضرور ہے
 مگر کیا اس یقین کے لئے ایسے قطعی دلائل مل سکتے ہیں جیسے اس دعوے کے
 ثبوت کے لئے کہ شلت کے کوئی سے دو ضلع ملکر تیسرے ضلع سے بڑے ہوتے ہیں

آفت اول۔ میں یہ خیال کہ اگر آفت اول یہ ہے کہ جو شخص ان علوم میں اسلام برحق ہوتا تو اُسکی حقیقت فلاسفہ ریاضی دال پر معنی نہ ہتی اُن کی روشن دلیلوں سے متعجب ہوتا ہے اور اس سبب سے وہ فلاسفہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اور اُس کو یہ

نہیں ہرگز تیں۔ کس طرح ایسا قطعی ثبوت ہم پہنچ سکتا ہے ایسی بات کے لئے جبکہ نہ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جو نہ جہر ہے نہ عرض۔ جو نہ یہاں ہے نہ وہاں نہ کسی اور جگہ۔ مگر ب جگہ ہے۔ جو نہ کان رکھتا ہے نہ آنکھیں نہ اٹھ۔ مگر سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور تمام عالم کا مائع ہے +

جب سب سے مقدم اور سب سے عام عقیدہ مذہبی کا یہ حال ہے۔ تو اُسکی فروعات میں تو ایسے قطعی ثبوت کی جیسے مسائل علوم جدیدہ میں دیئے جاسکتے ہیں کیا ہی توقع ہو سکتی ہے۔ پس یہ فرقہ اُن تمام عقاید مذہبی سے جن کا ایسا روشن ثبوت نہیں دیا جاسکتا منکر ہو گیا ہے یہ ایک گروہ ہے خود منش لا مذہب نوجوانوں کا جو نہ صرف منکر رسالت ہیں۔ بلکہ وہ نہ خدا کے متفق ہیں۔ نہ مذہب کے پیرو۔ نہ عقیدے کے قائل۔ نہ کبوتر سے مجتنب نہ احکام الہی کے پابند۔ اُن کا مذہب صرف یہ ہے کہ ہر ایک فعل جس سے نفس انسانی کو حظ حاصل ہو بشرطیکہ اُس پر کوئی گرفت قانون کی نہ ہوتی ہو جائز ہے۔ افسوس ہے کہ یہ خوفناک فرقہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ اور ہمارے علماء کو اس آفت کے روکنے کی ذرا فکر نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی خدا ترس بقدر اپنی استعداد کے اس آفت کے دور کرنے میں سعی کرتا ہے۔ تو ہمارے علمائے دین اُس کو بھی نہیں آفت زدوں میں شمار کرنے لگتے ہیں +

گمان ہو جاتا ہے کہ فلسفیوں کے اور سب علوم بھی وضاحت اور استحکام دلیل میں اسی طرح ہیں۔ پھر چونکہ یہ شخص پہلے سے سن چکتا

اس آفت کے روکنے کی سب سے اول تدبیر جو ہمارے علماء کے ذہن میں آئی وہ غالباً یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی اشاعت روکی جاوے۔ مگر یہ اُن کی سراسر غلطی ہے۔ یہ آفت انگریزی زبان سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ اس کے مورث علوم حکیمہ جاویدہ ہیں۔ یہ علوم زبان اُردو میں ترجمہ ہوئے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں۔ سلفِ مٹکی کے علماء نے ان علوم کو زبان عربی میں بھی ترجمہ کر لیا ہے اور ان عربی کتابوں کا اس ملک میں بھی رواج ہوتا جاتا ہے۔ امام صاحب کے زمانہ میں بھی یہ آفت اُس وقت پھیلی تھی جب یہ علوم زبان عربی میں ترجمہ کئے گئے تھے اس ملک میں گو بہ علوم ابتداء بذریعہ زبان انگریزی کے آئے ہوں۔ لیکن اب اُن کی اشاعت اس قدر ہو گئی ہے۔ اور ان علوم کی کتابوں کے ترجمے اُردو۔ فارسی۔ عربی میں اس کثرت سے ہوئے ہیں کہ اب ان علوم کی عام واقفیت حاصل کرنے کے لئے انگریزی زبانہائی کی احتیاج نہیں رہی ہے۔ بلکہ وہ خیالات جو محرکِ زندق و الحاد ہوئے ہیں بذریعہ زبانہائے سمرقی و بذریعہ اختلاط مختلف اقوام شایع ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسی صورت میں ایک انگریزی زبان کی تعلیم بند کرنے سے کسی فائدہ کی توقع نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس صورت میں تو نہ صرف یہی کافی ہوگا کہ زبان اُردو کی حرف شناسی اور عربی زبان کی تعلیم بالکلیہ بند کی جاوے۔ بلکہ یہ کہ خلعت کو کانوں سے بہا اور آنکھوں سے اندھا بنا دیا جاوے تاکہ اُن بدنصیبوں کے جو اس خیالاتِ مٹھادہ کو کسی راہ سے اُن کے دل و دماغ و روح تک نہ پہنچا سکیں۔

ہے کہ یہ لوگ کافر اور معطل تھے اور ہر بشرعی میں سستی کرتے تھے۔
اس لئے وہ محض تقلید کا انکار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ

بے جا ہے

دوسری آفت اہل اسلام پر خود علمائے دین کی طرف سے آئی ہے جنکو امام
صاحب نے واجبی طور پر اسلام کے جاہل دوست کا لقب دیا ہے۔ یہ مقدس
گروہ مخالفت علوم حکمیہ جدیدہ کو شرط اتفاق و دینداری سمجھتا ہے۔ اور اُن تمام واقعات
نفس الامری سے جو ان علوم میں بذریعہ تجربہ و مشاہدہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اور جن کا
مستحق چرنا تمام عقلائے عالم نے تسلیم کر لیا ہے انکار کرتے ہیں۔ اور صرف اس حیل
پر کہ حواس انسانی کی اولیات میں عقلی کا ہونا ممکن ہے اپنے تئیں اور تمام عقلا
کو اندھا اور بہرا کہلانا گوارا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ از روئے مذہب اسلام
یہ یقین کرنا ضرور ہے کہ زمین ساکن ہے اور آفتاب اُس کے گرد گردش کرتا ہے
اور آسمان بخوف کروی جسم گنبد یا چورس چھت کی مانند ہے۔ اور تمام ستارے
اُس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور اُس میں چوٹھٹ کواڑ۔ قبضے۔ کڑے۔ کندھے
سب لگے ہوئے ہیں +

جلال الدین سیوطی نے آیات قرآنی اور روایات اسلامی سے افذ کر کے ایک
ہیئت اسلامی بنائی ہے۔ اور اُس پر ایک رسالہ مسمیٰ بہ الہیۃ النبیہ تحریر کیا
ہے۔ فقرا اسلام سید احمد خاں صاحب نے اس رسالہ کے بعض مضامین کو
اپنی ایک تحریر میں مختصراً بیان کیا ہے جو ہم یہاں بحسنہ نقل کرتے ہیں +
وہ لکھتے ہیں کہ عرش میں فلک الافلاک کے گرد چار نہیں ہیں۔ ایک قمر کی
ایک تار کی۔ ایک برق کی۔ ایک پانی کی۔ پھر لکھا ہے کہ کل دنیا کے لوگوں کی

اسلام سچ ہوتا تو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اس علم میں یہی باریکیا نکالیں کبھی مخفی نہ رہتا۔ پس جب وہ اُن کے کفر اور انکار کی بابت

جس قدر بولیاں ہیں اتنی ہی زبانیں عرش کی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ عرش سرخ یا قوت کا ہے۔ اور عرش کے نیچے بحر مسجور ہے۔ ایک روایت کی سند پر لکھا ہے کہ عرش سبز زرد کا ہے۔ اُس کے چار پاؤں یا قوت احمر کے ہیں۔ عرش کے آگے ستر ہزار پردے ہیں۔ ایک نور کا۔ ایک ظلمت کا۔ جبریل نے کہا کہ اگر میں ذرا بھی آگے جاؤں تو جل جاؤں +

اگر ایک سرسوتے برتر پریم

فروغ تجلے بسوزد پریم

پھر کہتے ہیں کہ زمین کے گرد پیتل کا پہاڑ ہے جو زمین کو محیط ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سات زمینیں مثل سات آسمانوں کے تو ہر تو ہیں۔ ہر ایک زمین کی موٹائی پانسو برس کی راہ چلنے کے برابر ہے۔ اور ہر ایک طبقہ زمین کو ایک درجہ سے اسی قدر فاصلہ ہے۔ رعد کو وہ ایک فرشتہ اور اُس کے آواز کو کڑک اور اُس کی بھاپ یا کوڑھ کی چمک کو بجلی قرار دیتے ہیں +

درود ہر چند کی بابت روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتہ سند میں پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ ہوتا ہے اور جب نکال لیتا ہے تو جزر ہوتا ہے +

اب ہر ایک شخص جس کو خدا نے کچھ عقل دی ہے سمجھ سکتا ہے۔ کہ ان لغو اور مغل آواز کو سُنکر محققین علم جمیدہ مذہب اسلام کی نسبت کیا خیال کرتے ہوں گے۔ امام صاحب کا یہ قول نہایت صحیح ہے کہ اُن محققین کو اپنے دلائل کی صحت میں تو کچھ شک

حسن چلتا ہے تو یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حق الامر یہ ہے کہ دین سے اعراض و انکار کیا جائے میں نے بہت سے اشخاص دیکھے ہیں جو

پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اُن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام دلائل قطعی کے انکار اور جہالت پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ سے رغبت اور اسلام سے نفرت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ان علوم کے انکار سے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا +

مگر اہل علم صاحب کا یہ کہنا کہ یہ دونوں آفتیں فلسفہ سے پیدا ہوئی ہیں کلی طور پر صحیح نہیں ہے۔ آفتِ اول کی نبت شاید کسی قدر یہ خیال صحیح ہو مگر دوسری آفت خود علمائے دین نے اپنی جہالت سے پیدا کی ہے۔ اور وہ جہالت علومِ حکمیہ و فلسفہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ چونکہ یہ آفتِ علومِ حکمیہ سے جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس لئے من وجہ اُن علوم کو اُس کا باعث سمجھنا چاہئے۔ تو معاذ اللہ اسی طرح یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام کفر و ضلالت کا موجب قرآن مجید ہے۔ کیونکہ کفر و ضلالت بھی قرآن مجید سے جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے +

یہ دوسری آفتِ اسلام کے جاہل دوستوں کی محض اپنی حماقت کا نتیجہ ہے۔ بلکہ اس آفت نے کچھ شک نہیں کہ پہلی آفت کو اور بھی خطرناک بنا دیا ہے کیونکہ علومِ حکمیہ نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ اپنی دلائل یقینہ و مسائل قطعیہ کے ذریعہ سے نوجوانوں کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ اُس کے مقابلہ میں ہمارے علمائے دین اسلام کو نہایت بھڑی۔ بدنام۔ کہیں منظر ڈراونی صورت میں پیش

صرف اتنی ہی بات سے راہِ حق سے ہٹ گئے اور جن کے پاس
سوائے اتنی بات کے اور کوئی سند نہیں تھی۔ جب ایسے شخص
کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک صفت خاص میں کامل ہو ضرور
نہیں کہ وہ بہ ایک صفت میں ویسا ہی کامل ہو۔ مثلاً جو شخص
علمِ فقہ یا کلام میں ماہر ہو ضرور نہیں کہ وہ طبیبِ مازق بھی ہو اور
نہ یہ ضرور ہے کہ جو متقول سے ناواقف ہو وہ علمِ نحو سے بھی ناواقف
ہو بلکہ ہر کارسہ و ہر مردے۔ ایسے لوگ اپنے فن کے شہسوار و
ماہر کامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ اذہنِ چریوں میں محض احمق و جاہل ہوں
پس اوائلِ فلاسفہ کا کلام در بابِ علومِ ریاضی استدلالی ہے اور در بابِ
الہیات محض ظنی۔ اس کی معرفت اُسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس نے

بُیِّنَات

کیا۔ کیا اسلام کی حقیقت میں ایسی ہی صورت ہے جیسے ان خدائاتوں نے دنیا
پر ظاہر کی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اسلام کی یہ صورت اُن لغو و مہمل و موضوع اقوال
سے بن رہی ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے اُن میں ملائے ہیں اور یقین دلایا ہے کہ یہ
بندِ مذہب اسلام ہیں۔ اب وقت ہے کہ یہ اسلام کے جاہل دوست اُس کے سچے اور بھروسے
دوست بنیں۔ اور اس زمانہ میں جو عیبِ اسلام پر لگائے جاتے ہیں وہ اپنے اوپر لیں
اور اتراف کریں کہ جن امور کو دنیا نے موردِ طعن و تشنیع ٹھیرایا ہے وہ ہمارے
اور ہمارے باپ داداؤں کے اپنے اقوال ہیں جو اسلام میں مغلط ہو گئے ہیں۔ ورنہ
مذہبِ اسلام اُن تمام عیوب سے مبرا، منزہ ہے +

اسلام بذاتِ خویش ندارد عیب + ہر عیب کہ ہمت در مسلمانِ راست

اُس کا تجربہ کیا ہو اور اُس میں غرض کیا ہو۔ جب ایسے شخص کے ساتھ جس نے تقلید اختیار کی ہو یہ تقریر کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ غلبہ ہوا و شوقِ بطلان اور عقلندہ کھلانے کی آرزو اُس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جمعِ علوم میں فلسفیوں کی تسخیم پر ہزار کرے۔ غرضکہ یہ آفتِ عظیم ہے۔ اور واجب ہے کہ ہر ایک ایسے شخص کو جو ان علوم میں غرض کرے بوجہ اس آفت کے زجر کجیائے۔ کیونکہ اگرچہ یہ امور دین سے بالکل تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن چونکہ ان کے دیگر علوم کی بنیاد انہیں پر ہے اس لئے اُن سے دین کو خوابی اور آفت پہنچتی ہے۔ پس جو کوئی اس میں غرض کرتا ہے اُس کی نسبت یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ دین سے خارج ہو گیا اور اُس کے مُنہ سے لگام تقوئے نخل گئی ۛ

آفتِ دوم۔ بعض جاہل خیر خواہ	آفتِ دوم۔ یہ آفتِ اسلام کے جاہل
اسلام نے انکارِ علومِ ریاضی کر کے	دوستوں سے پیدا ہوئی ہے جن کا یہ
اسلام کو مخالفِ علومِ حکمیہ مشہور کیا ۛ	خیال ہے کہ دین کی فتح یابی یہ ہے کہ جو

علمِ فلاسفہ کی طرف منسوب ہو اُس سے انکار واجب ہے۔ اس لئے انہوں نے جملہ علومِ فلاسفہ سے انکار کیا ہے۔ اور اُن کی جہالت نے اُن کو یہاں تک آمادہ کیا کہ جو کچھ فلسفیوں نے کسوف و خسوف کے باب میں لکھا ہے اُس سے بھی انکار کیا۔ اور یہ سمجھا کہ اُن کے یہ اقوال بھی خلافِ شرع ہیں۔ جب یہ بات ایسے شخص کے کان میں پڑتی ہے جس کو

یہ امور دلیل قطعی سے معلوم ہو چکے ہیں تو اُس کو اپنی دیں میں تو کچھ شک پیدا نہیں ہوتا لیکن اُس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام اس دلیل قطعی کے انکار اور جہل پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ کی محبت اور اسلام کی طرف سے بغض روز بروز ترقی پاتا ہے۔ پس جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ان علوم کے انکار سے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے شہقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا۔ شرع میں ان علوم کے نفی یا اثبات سے کچھ بھی تعرض نہیں کیا گیا۔ اور نہ ان علوم میں کوئی ایسی بات ہے جس کو امور دینی سے تعرض ہو۔ اس قول نبوی صلعم میں

لے عم ہیئت کی نسبت جو کچھ امام صاحب نے تحریر فرمایا ہے وہ نہایت صحیح اور مستول ہے۔ اور جو نصیحت امام صاحب نے اپنے زانہ کے لوگوں کو پانچویں صدی کے اخیر میں کی تھی وہ اس چودھویں صدی کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے بھی از بس مفید و ضرور ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ امام صاحب کی یہ تحریر صرف علم ہیئت قدیم یونانی سے تعلق ہو سکتی ہے۔ جس کا اُن کے زمانہ میں رواج تھا۔ لیکن امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت کم کسی خاص نظام ہیئت سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ علم ہیئت کی نسبت عام طور پر رائے ظاہر کی گئی ہے۔ خواہ وہ نظام بطلمیوسی ہو۔ یا نظام فیثاغورثی یا کوئی اور نظام۔ صرف دو امور قابل لحاظ ہیں۔ اول یہ کہ امام صاحب نے باہم ان امور محققہ کے انکار کو جو قطعی دلائل ہندیہ سے ثابت ہو گئے ہوں موجب تضحیک دین اسلام سمجھا ہے۔ دوم یہ کہ قدیم ہیئت یونانی سے بعض

کہ چاند اور سورج منجھ اند کی نشانیوں کے ہیں۔ جن کا خسوف نہ کسی کی موت کے سبب ہوتا ہے اور نہ کسی کی حیات کے باعث۔

ایسے مسائل کی جو حسب روایات اسلامی و تفسیر علماء مفسرین داخل عقاید اسلام سمجھے جاتے تھے تکذیب ہوتی تھی۔ مثلاً ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانسو برس کی راہ کا فاصلہ ہونا۔ آسمانوں میں دریا کا ہونا۔ آفتاب کا گرم پانی کے چشمہ میں ڈوبنا۔ شہاب ثاقب کا شیاطین کی مار کے واسطے پھینکا جانا۔ سکون زمین کے لئے پہاڑوں کا بطور مینجوں کے گڑا جانا۔ زلزلہ زمین کا بوجہ گناہ خلقت کے وقوع میں آیا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مسائل کی یونانی علم بیت تکذیب کرتا ہے۔ مگر باوجود اس کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس علم کو نفیاً یا اثباتاً دین اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب ان لغو و مہمل روایات کو جن کا ہم نے اوپر اشارہ کیا داخل مذہب نہیں جانتے تھے اور خالص دین اسلام کو ان عیوب سے مبرا سمجھتے تھے۔ لیکن یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا امام صاحب کے پاس ایسی کوئی کسوٹی تھی جس سے وہ صحیح و غیر صحیح روایات میں تمیز کر لیتے تھے۔ اور جائز اور ناجائز کا فرق دیکھتے تھے۔ منقولات میں تو سب کلام آئی کے اور کسی کسوٹی کا ہونا ممکن نہ تھا کیونکہ وہی ایک ہی کسوٹی ہے جس کی صحت کی نسبت کوئی مسلمان دم نہیں مار سکتا۔ اس کے سواء جتنی اور کسوٹیاں خیال میں آتی ہیں ان کی صحت متفق علیہ نہیں ہے۔ اور ان کی صحت کے لئے اور کسوٹی کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔

البتہ منقولات میں تجربہ و دلالت ایسی فطری کسوٹیاں ہیں جن کے ذریعہ

پس جب تم اُن کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرنے اور نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ جس سے انکار حساب واجب ہو کہ اُس کے

ہر ایک مذہب کا پیرو اور ہر علم کا عالم تحقیق حق کرتا ہے +
یہ کسوٹیاں ہر زمانہ کے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ اور امام صاحب کے پاس بھی اس سے بڑھ کر اُرد کوئی ذیلہ تحقیق کا نہ تھا۔ پس اگر اس زمانہ میں بھی ہمارے معلومات مذہبی میں کوئی ایسا امر پایا جائے جس کی ان کسوٹیوں سے تکذیب ہوتی ہو۔ تو اُس کا ابطال و انکار واجب ہوگا +

امام صاحب نے اس امر کو اپنی کتاب تہافتہ الفلاسفہ میں کسی قدر مشرح بیان کیا ہے جس کو ہم بالاختصار یہاں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنجہ اُن مسائل اختلافی کے جن میں فلاسفہ اور اہل اسلام کا باہم تنازع ہے بعض وہ مسائل ہیں جن سے اصول دین کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اور نہ بمنظر تصدیق انبیاء اُن مسائل کی تردید ضروری ہے۔ مثلاً علماء ہیئت کہتے ہیں کہ زمین کرہ ہے اور اُس کے چاروں طرف آسمان محیط ہے۔ اور نور قمر نور شمس سے مستفاد ہے۔ جب شمس و قمر کے درمیان کرہ زمین کے حائل ہونے کی وجہ سے قمر تاریک رہ جاتا ہے تو اُس تاریکی کو کسوف قمر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کسوف شمس کے یہ معنی ہیں کہ ہمارے کرہ زمین اور شمس کے درمیان چاند حائل ہو جاوے۔ اور یہ اُس صورت میں وقوع میں آتا ہے کہ جب دقیقہ واحد میں شمس و قمر کا عقد تین پر اجتماع ہو جاوے۔ ہلکو اس علم کے ابطال میں خوف نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہم کو اس سے کچھ سروکار نہیں۔ جو شخص یہ گمان

زیر سے چاند و سورج کی رفتار یا اُن کا ایک وجہ مخصوص پر اجتماع یا تقابل معلوم ہوتا ہے۔ قول مذکور بالا میں جو الفاظ لکنَ اللہ اِذَا تَجَلَّى

کرتا ہے کہ ان مسائل ہیئت کا ابطال داخل دینداری ہے وہ دین پر نعلم کرتا ہے اور اُس کو ضعیف بناتا ہے۔ ان مسائل محققہ علم ہیئت پر ہندسہ و حساب کے رُو سے ایسے دلائل قطعی قائم ہو چکے ہیں کہ اُن میں شک کی مجال نہیں ہے۔ جو شخص ان دلائل سے واقف ہو اور اُسے اُنکی خوب تحقیق کر لی ہو اور وہ حساب کے رُو سے کسوف و خسوف کی پہلے سے خبر دیکے اور یہ بھی بتا دے کہ کس قدر اور کتنی دیر تک کسوف و خسوف بیگا۔ اُسکو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا قول خلاف شرع ہے تو اُس کو اپنے قول کے یقینی ہونے میں تو شک ہونے سے رہا ہی۔ ہونا ہو شرع کی صداقت میں ہی اُس کو شبہ پیدا ہوگا۔ پس بقول شخصے کہ جاہل دوت سے عاقل دشمن بہتر ہے جو لوگ شرع پر معقول طریقہ سے طعن کرتے ہیں اُن سے مذہب اسلام کو اس قدر ضرر نہیں پہنچتا جس قدر اُن لوگوں سے پہنچتا ہے جو بیٹھنگے طور پر شرع کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شمس و قمر منجد آیات خداوندی ہیں۔ ان کا کسوف و خسوف کسی کے مرنے یا جینے سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب تم کسوف و خسوف ہوتا دیکھو اللہ کی یاد کرو اور نماز پڑھو۔ اب اگر علمائے ہیئت کا قول صحیح ہے تو اُس کو اس حدیث سے کیا نسبت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اور قول مذکور بالا میں تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث مذکورہ میں صرف دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسوف و خسوف کسی کے مرنے جینے سے تعلق نہیں رکھتے۔ اور دوسرے یہ کہ کسوف و خسوف کے وقت نماز پڑھو لیکن

لَشَيْءٍ خَصَّعَ كَدُّ بَيَانِ كُنْے جاتے ہیں وہ صحاح ستہ میں ہرگز موجود نہیں +

جب شرع میں قریب وقت زوال و غروب و طلوع شمس کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو کسوف شمس کے وقت بھی استیاباً نماز کے حکم دینے میں کیا مضائقہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اور زیادہ فرمایا ہے کہ جب کسی شے پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے تو وہ شے اُس کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ تو اُس کا یہ جواب ہے کہ اَوَّلُ تَوَانِ زَاوِدِ الْغَاظِ کی

صحت مشتبہ ہے۔ اندریں صورت راوی کی تکذیب واجب ہے۔ اور اگر یہ

روایت صحیح بھی ہو تو امور قطعیہ کے انکار کی بہ نسبت ایسی روایت کی تاویل کرتا سہلتر

ہے۔ بہتری جگہ بعض ایسے دلائل قطعیہ کی وجہ سے جو وضوح میں اس حد

تک نہیں پہنچتے تھے جس قدر دلائل در بارہ کسوف و خسوف پہنچتے ہیں ظاہر

آیات کی تاویل کرنی پڑی ہے +

امام صاحب کی اس تمام تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر روایات و مسائل مذہبی میں

کوئی امر جو منجملہ مہمات اصول دین نہ ہو کسی مسئلہ علم حکمیہ کے مخالف پایا

جائے۔ اور مسئلہ حکمیہ کے ثبوت میں دلائل قطعی موجود ہوں۔ تو ایسے امر مذہبی کی

تویل کرنی لازم ہوگی۔ دلائل قطعی کی تعریف اور اُن کی شرائط فی الحال ہمارے

مقصود سے خارج ہیں۔ اس لئے ہم اُن پر اس وقت بحث کر کے خلط بحث کرنا

نہیں چاہتے۔ البتہ اتنا یاد رکھنا چاہئے کہ جن دلائل پر ہیئت جدید بنتی ہے وہ

دلائل ہیئت یونانی سے بدرجہا زیادہ یقینی ہیں۔ اور اگر امام صاحب دلائل علم ہیئت

۱۔ علم ریاضی کی حکمت اور آفت تو یہ تھی جو بیان کی گئی *

۲۔ منطقی ۲۔ منطقیات - اس علم کا کوئی مسئلہ بطور نفی یا اثبات دین سے

یونانی کو قطعی قرار دیتے ہیں۔ تو ہیت جدید کے دلائل کو اُن کے مقابلہ میں مشاہدہ عینی یا عین الیقین کہنا چاہئے۔ علاوہ انہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے علماء زمانہ حال کا اس بناء پر علوم حکمیہ کی مخالفت کرتا کہ اُن سے تکذیب عقاید دینی کی ہوتی ہے فی الواقع کہاں تک صحیح ہے۔ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ہمارے علماء مفسرین نے جو کچھ رطب دیا بس اُن آیات کی تفسیر میں لکھا ہے جن میں اجرام سماوی کا کچھ ذکر آیا ہے ہیت یونانی اُس کی صاف تکذیب کرتا ہے۔ پس اس قسم کا الزام راگر ایسا الزام لگ سکتا ہو تو سراسر ہیت جدیدہ پر ڈال دینا محض تعصب و نادانی ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال پہنچتا ہے شاید صرف وجود خارجی سبع سموات کا ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی ہیت جدیدہ تکذیب کرتا ہے اور ہیت قدیم تکذیب نہیں کرتا۔ پر در حقیقت ہیت قدیمہ نے اس مسئلہ اسلامی کو بھی بالکل اچھوتا نہیں چھوڑا۔ بلکہ نہ افداک ثابت کر کے وجود سبع سموات کا بھی ابطال کر دیا۔ پس ہم حیران ہیں کہ پھر ہیت جدیدہ کے اُوں کون سے ایسے مسائل ہیں جن سے مسائل دینی کی تکذیب ہوتی ہے۔ اور عقاید مذہبی میں تزلزل واقع ہوتا ہے۔ لیکن بالعرض اگر ایسے مسائل ہوں بھی۔ تو بقول امام صاحب امور قطعیہ کے انکار کی نسبت اُن کی تاویل کر لینا سہل تر ہے۔ اور دین اسلام کو سخت بدنامی کی آفت سے بچانا ہے۔ اور برعکس اس کے ابطال ہیت جدیدہ کے درپے ہونا اسلام کی کمال بدخواہی کرنا اور علمی دنیا میں

تعلق نہیں رکھتا ہے۔ منطق کیا ہے؟ غور کرنا طریقائے استدلال و قیاسات پر۔ و نیز غور کرنا اس امر پر کہ مقدمات برہان کے کیا کیا شرائط ہیں۔ اور وہ کس طرح مرکب ہوتے ہیں۔ حد صحیح کی شرائط کیا ہیں۔ اور اُن کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے۔ و نیز مثلاً یہ امور کہ علم یا تصور ہے۔ جس کی معرفت حد پر منحصر ہے۔ یا تصدیق جس کی معرفت برہان پر منحصر ہے۔ اور ان امور میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار واجب ہو۔ بلکہ یہ تو اُسی قسم کی باتیں ہیں جو خود علماء متکلمین اور اہل نظر نے در باب دلائل بیان کی ہیں۔ اور اگر کچھ فرق ہے تو صرف عبارات و اصطلاحات کا ہے۔ یا اس بات کا کہ اُنھوں نے تعریفات میں زیادہ مبالغہ کیا ہے اور بہت تقسیمیں کی ہیں۔ اس باب میں اُن کے کلام کی مثال یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہر الف ب ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بعض ب الف ہے۔ یعنی جب یہ صحیح ہے کہ ہر انسان حیوان ہے تو لازم آتا ہے کہ بعض حیوان انسان ہیں اور اس مطلب کو اہل منطق اپنی اصطلاح میں اس طرح بیان کیا کرتے ہیں۔ کہ موجب قواعد منطقی سے دین کو کچھ کلیہ کا عکس موجب جزئیہ ہوا کرتا ہے۔ پس تعلق نہیں اور اُن کے انکار سے خوف بد اعتدائی ہے ان امور کا بھلا اصول دین سے کیا تعلق ہے کہ اس سے اعراض و انکار کیا جائے اگر انکار کیا جاوے گا تو اس انکار سے بجز اس کے اور کچھ حاصل اُس کو ذیل کرنا ہے جس کا عذاب ہمارے علماء کی گردن پر ہوگا + (مترجم)

نہ ہوگا کہ اہل منطق ایسے منکر کی عقل کی نسبت بلکہ اُس کے دین کی نسبت بھی جو اُس کے زعم میں ایسے انکار پر مبنی ہے بد اعتقاد ہو جائیگی۔ ہاں اہل منطق اس علم میں ایک تاریکی میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ برہان کے واسطے چند شرائط کا جمع ہونا بیان کرتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ شرائط مذکور سے لامحالہ یقین پیدا ہوگا۔ لیکن مقاصد دینیہ پر پہنچکر وہ اُن شرائط کو نہ نہما سکے۔ بلکہ اُنھوں نے اس باب میں غایت درجہ کا تباہل برتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منطق پڑھتا ہے اور وہ اُس کو پسند کرتا ہے کہ یہ ایک علم واضح ہے تو اُس کو یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ فلاسفہ کے جو کفریات منقول ہیں اُن کی تائید میں بھی اسی قسم کے دلائل ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم قبل اس کے کہ علوم آئییہ تک پہنچے کفر کی طرف مائل کرتا ہے۔ پس یہ آفت منطق کی حاف ہی منسوب ہے +

۳۔ طبعیات - علم الطبیعیات - اس علم میں اجسام عالم سماوی و کواکب

۴۔ طبعیات کی نسبت امام صاحب نے اس مقام پر کچھ زیادہ نہیں لکھا بلکہ کتاب تہافتہ الفلاسفہ کا حوالہ دیا ہے۔ کتاب تہافتہ الفلاسفہ میں طبعیات کی زیادہ تفصیل کی ہے۔ چنانچہ اُس کا خلاصہ ہم اس جگہ بیان کرتے ہیں +

امام صاحب فرماتے ہیں کہ طبعیات کے آٹھ اصول ہیں اور سات فروع +

(۸ - اصول یہ ہیں)

(۱) علم لوازم جسم یعنی انقسام - حرکت - تغیر - زمان - مکان - خلا +

و اجسام مفردہ کرۂ ارض - مثلاً - پانی - ہوا - آگ و اجسام مرکبہ - مثلاً -
 حیوانات - نباتات - معدنیات کی بحث ہوتی ہے - اور نیز اس امر پر
 بحث کی جاتی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے ان اجسام میں

۲۲) علوم اقسام عالم یعنی سموات و اربعہ عناصر +

۲۳) عالم کون و فضاء - تولد - توالد - استحالہ وغیرہ +

۲۴) علم امتزاجات اربعہ عناصر جن سے بادل - بارش - رعد - برق - کال - قوس

قزح - ریح - زلزلے پیدا ہوتے ہیں +

۲۵) علم معدنیات +

۲۶) علم نباتات +

۲۷) علم حیوانات +

۲۸) علم نفس حیوانی و قوی ادراک +

(۲۹) قروح یہ ہیں

۱) علم طب یعنی علم صحت و مرض انسان +

۲) علم نجوم +

۳) علم قیادہ +

۴) علم تعبیر خواب +

۵) علم طلسمات یعنی قوت سحری کو اجرام ارضی سے ملانا اور عجائبات

غرائب افعال کی قوت پیدا کرنا +

۶) علم نیرنگیات - متعدد خواص کی چیزیں کا ملانا کہ اس سے کوئی عجیب

تفسیر اور استواء اور امتزاج واقع ہوتا ہے۔ اس کی مثال بعینہ طیب کی سی ہے جو جسم انسان اور اُس کے اعضاء رئیسہ اور اعضاء خادمہ اور اسباب استواء مزاج کی نسبت بحث کرتا ہے اور جس طرح انکار

شے پیدا ہو +

۱۔ علم الکیما +

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان علوم کے کسی امر سے شرعاً مخالفت لازم نہیں صرف چار شے ہیں جن میں ہم مخالفت کرتے ہیں +

(۱) حکماء کا یہ قوار دینا کہ سبب اور مسبب میں جو لزوم پایا جاتا ہے وہ ضروری ہے +
یعنی نہ سبب بغیر مسبب کے پیدا ہو سکتا ہے نہ سبب بنیر سبب کے +

(۲) نفس انسانی جوہر قائم بنفسہ ہے + (۳) ان نفوس کا معدوم ہونا ہے +

(۴) ان نفوس کا پھر اجاد میں واپس آنا محال ہے +

اس مقام پر امام صاحب نے چار مختلف مسئلوں کو قطعاً طعنا کر دیا ہے اور یہ تصریح

نہیں کی کہ جو شخص ان مسائل اربعہ کا قائل ہو اُس کی نسبت کیا حکم ہے - ان

مسائل اربعہ میں سے جن میں امام صاحب حکماء سے مخالفت کرنا ضروری جانتے ہیں

مسئلہ اول تو یقیناً ایسا ہے کہ امام صاحب اس کے قائل کی نسبت تکفیر جائز نہیں

رکھتے - کیونکہ تلازم اسباب طبعی کے باب میں فرقہ معتزلہ کی بھڑی سی رائے ہے -

اور امام صاحب نے معتزلوں کی تردید سے منع فرمایا ہے +

مسئلہ ثانی کو سب بن اسلام تسلیم کرتے ہیں اور مہمور اہل اسلام کا یہی اعتقاد

ہے کہ نفس انسانی جوہر قائم بنفسہ ہے - امام صاحب نے حکماء سے صرف طریق ثبوت

تفسیر

بجز چند مسائل انکار طبیعات علم طب شرط دین نہیں ہے اُسی طرح یہ بھی شرط
 شرط دین نہیں ہے دین نہیں ہے کہ اس علم سے انکار کیا جائے
 بجز چند مسائل خاص کے جس کا ذکر ہم نے کتاب تہافت الفلاسفہ

مسئلہ مذکور میں مخالفت کی ہے۔ میں امام صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جن
 دلائل عقلیہ سے حکماء نفس انسانی کا جوہر قائم ہوا ہوتا ثابت کرتے ہیں وہ دلائل
 اس فرض کے لیے کافی نہیں ہیں۔ چنانچہ امام صاحب تہافت الفلاسفہ میں فرماتے
 ہیں کہ اس باب (مسئلہ ثانی) میں جو کچھ حکماء نے تحریر کیا ہے اُس میں کوئی ایسی
 بات نہیں ہے جس کا از روئے شریع انکار واجب ہو بلکہ ہمارا مطلب حکماء کے
 اُس دعویٰ پر اعتراض کرنا ہے کہ براہین عقلیہ کے ذریعہ سے نفس کا جوہر قائم بذاتہ
 ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہم اس امر کو نہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں
 نہ یہ کہتے ہیں کہ شریع اس کی مخالفت ہے۔

علیٰ ہذا قیاس مسئلہ ثالث کے باب میں جملہ اہل اسلام کا اعتقاد ہے کہ روح
 انسانی جسم کے ساتھ فنا نہیں ہوتی بلکہ جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد باقی رہتی ہے
 اس مسئلہ میں بھی امام صاحب نے حکماء سے صرف طریق ثبوت مسئلہ مذکور میں مخالفت
 کی ہے نہ نفس مسئلہ میں۔ البتہ صرف مسئلہ رابع ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے قیال کو
 امام صاحب کافر قرار دیتے ہیں۔ اس مسئلہ کی نسبت ہم نے ایک علیحدہ حاشیہ میں
 کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

بحث تلامذہ اسباب طبعی

اگرچہ مسائل اربعہ مذکورہ بالا میں سے مسئلہ اولیٰ امام صاحب کے نزدیک ایسا

بجز چند مسائل

میں کیا ہے۔ ان مسائل کے سوا جن اُور مسائل میں مخالفت واجب ہے۔ بعد غور کے معلوم ہوگا کہ وہ انہیں مسائل میں داخل ہیں۔

مسئلہ نہیں ہے جس کے قائل ہونے سے خوف کفر ہو۔ لیکن بلاشبہ یہ نہایت ہم مسئلہ ہے۔ اور اس زمانہ میں اس پر بحث کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آئی ہے۔ کیونکہ درحقیقت یہی مسئلہ وہ خطرناک چٹان ہے جس پر اکثر مذہب کے جہاز آکر ٹکرائے ہیں اور پاش پاش ہوئے ہیں۔ اس لئے ہم امام صاحب کے دلائل پر یہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ نظر کرنا چاہتے ہیں۔ تہافتہ العلانہ میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حکماء کا یہ مذہب ہے کہ سبب اور مسبب میں جو تفاوت پائی جاتی ہے وہ ضروری ہے یعنی سبب اور مسبب کے مابین اس قسم کا لزوم ہے کہ ممکن نہیں کہ سبب بغیر مسبب کے اور مسبب بغیر سبب کے موجود ہو سکے۔ اس مسئلہ میں ہم کو حکماء کے ساتھ اس واسطے نزاع لازم ہے کہ اس سے کل معجزات و خوارق عادات کا مشابہہ نامحسوس کا سانپ بن جانا۔ مُردوں کا زندہ ہونا۔ چاند کا پھٹ جانا وغیرہ کا انکار اذہم تھا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر شے کا اپنے مجرّائے طبعی پر قائم رہنا ضرور ہے۔ انہوں نے ان تمام امور معجز کی تاویلات کی ہیں۔ لیکن درحقیقت سبب اور مسبب کے درمیان لزوم ضروری نہیں یعنی ثبات سبب متضمن ثبات مسبب یا نفی سبب متضمن نفی مسبب نہیں ہے۔ مثلاً پانی پینے اور پیس بجھنے یا کھانے اور سیر ہونے یا آگ کے قریب آنے اور جلنے وغیرہ مشابہت میں دو واقعات کا ایک دوسرے کے مقارن ہونا پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ اس مقارنت کی وجہ سبب اس کے اُور کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے

یہاں

اصل اصول تمام مسائل کا یہ ہے۔ کہ آدمی اس بات کو جان لے۔ کہ طبعیت (نیچر) اللہ تعالیٰ کی تسخیر میں ہے۔ کوئی کام نیچر سے خود بخود صدور

ارادہ سے ایک ایسا سلسلہ مقرر کر دیتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہمیشہ ایک دوسرے کے متعارف واقع ہوتے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ فی نفسہ ان واقعات میں کوئی ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے ضرور ہے کہ وہ ایک دوسرے کے متعارف واقع ہوں۔ مثلاً آگ سے جلنے کی مثال پر غور کر۔ ہم کہتے ہیں کہ قُرب آتش اور جلنے میں ضروری اِزام نہیں ہے۔ مینے عقل اس بات کو جائز ٹھہرایا، ہے کہ کسی شے کے ساتھ آگ کا قُرب ہو اور وہ نہ جلے۔ یا ایک شے جل کر خاکستر ہو جائے اور آگ اُسکے قُرب نہ آئی ہو۔ ہمارے مخالفین کا یہ دعویٰ ہے کہ فاعل اِستراق آگ ہے۔ اور آگ فاعل باطبع ہے نہ فاعل بالاختیار۔ یعنی آگ کی ذات مقتضی اس امر کی ہے کہ اِستراق اُس سے وقوع میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ فاعل اِستراق اللہ تعالیٰ ہے بواسطہ ملائکہ یا بغیر واسطہ ملائکہ۔ کیونکہ آگ بذاتِ خود بے جان شے ہے۔ ہم اپنے مخالفین سے سوال کرتے ہیں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ فاعل اِستراق آگ ہے؟ اس کا جواب غالباً وہ یہ دیں گے کہ یہ امر مشاہدہ عینی سے ثابت ہے لیکن مشاہدہ سے تو صرف اس قدر ثابت ہے کہ بوقتِ قُرب آتش اِستراق وقوع میں آتا ہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں کہ بوجہ قُرب آتش اِستراق وقوع میں آتا ہے۔ یعنی یہ ثابت نہیں کہ آگ کا قُرب علت اِستراق ہے۔ معنی ہذا تعیاس کسی کو اخلاف نہیں کہ نطفہ حیوان میں رُوح اور قوتِ مدرکہ اور حرکت پیدا کرنے کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ باپ فاعل حیات و بینائی و دشمنوائی و دیگر قوتِ مدرکہ کا نہیں سمجھا جاتا۔

نہیں پاتا۔ بلکہ اُس سے اُس کا خالق خود کام لیتا ہے۔ چاند۔ سورج اور تارے اور ہر شے کی نیچر سب اُس کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے۔

زیادہ تر توضیح کے لئے ہم ایک اور مثال لکھتے ہیں۔ اگر ایک ایسا مادہ زاد اندھا پایا جاوے کہ اُس کی آنکھ میں جالا ہو اور اُس نے کبھی یہ نہ سنا ہو کہ رات اور دن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اچانک دن کے وقت اُس کے آنکھ سے جالا دور ہو جائے تو وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ جو کچھ اُس کو نظر آ رہا ہے اُس کا فاعل آنکھ کا کھل جانا ہے۔ اور وہ ساتھ ہی یہ بھی سمجھے گا کہ جب تک اُس کی آنکھ صبح و سالم اور کھلی رہے گی۔ اور اُس کے سامنے کوئی اوٹ نہ آوے گی۔ اور شے متقابلہ رنگ دار ہوگی تو ضرور ہے کہ وہ رنگ اُس کو نظر آئے۔ اُس دسم۔ یہ نہیں آ سکتا کہ جب یہ سب شے ایٹم موجود ہوں تو وہ شے پھر کیوں نہ نظر آئے۔ لیکن جب سورج غروب ہوگا اور رات تاریک ہوگی تو اُس کو معلوم ہوگا کہ اشیاء کا نظر آنا دوبہ نور و تاب کے تھا۔ پس ہمارے مخالفین کو یہ کس طرح معلوم ہے کہ مبادی بدور میر ایسے اسباب و علل موجود نہیں ہیں جن کے اجتماع سے یہ حوادث پیدا ہوتے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ اسباب و علل ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اس لئے ان کا ہونا بنو محسوس نہیں ہوتا۔ انا اگر وہ کبھی معدوم یا غائب ہو جائیں تو ہم کو ضرور فرق معلوم ہوگا اور ہم سمجھیں گے کہ جو کچھ ہم کو مشاہدہ سے معلوم ہوا تھا اُس کے ساتھ وہ بھی سبب تھا +

مگر ایک اور فرق حکماء اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حوادث بدور میر پیدا ہوتے ہیں۔ مگر مختلف صورتوں کے قبول کرنے کی استعداد اسباب متعارف

نیچر کا کوئی فعل خود بخود بذاتہ صادر نہیں ہوتا +

۴- اکتیات ۴- اکتیات - اس باب میں فلاسفہ نے زیادہ غلطیاں کھائی

بجائے

سے پیدا ہوتی ہے - لیکن یہ حکما کہتے ہیں کہ ان مبادی سے جو اشیاء صادر ہوتی ہیں ان کا صدور بھی اختیاری طور پر نہیں بلکہ لازمی و طبعی طور پر ہوتا ہے - اسکا ہم دو طرح پر جواب دیتے ہیں - اول ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ مبادی سے یہ افعال اختیاری طور پر صادر نہیں ہوتے - اور اللہ تعالیٰ کے افعال ارادی نہیں ہیں - لیکن یہاں ایک سخت اعتراض واقع ہوتا ہے - یعنی اگر اس امر سے انکار کیا جائے کہ سب اور سبب میں کوئی لزوم نہیں ہے - اور ان کا باہم وقوع میں آنا محض امادہ صانع پر منحصر ہے - اور امادہ صانع کا کسی قسم کا تعین نہیں تو یہ بھی باور کرنا جائز ہوگا کہ شاید ہمارے روبرو خوفناک درندے موجود ہوں - یا آگ خستل ہو رہی ہو - یا دشمن مسلح قتل کے لئے مستعد کھڑے ہوں - اور یہ چیزیں ہکو نظر نہ آتی ہوں - غرض سبب اور سبب کے درمیان لزوم کا انکار کرنے سے کل واجبات ضروریہ پر سے ہمارا اعتبار اٹھ جاوے گا +

اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ امور ممکن الوقوع کے ندیم و جرد کا علم انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا - تو بے شک ہم پر اس قسم کے الزامات لگ سکتے تھے - لیکن ہم ان امور میں جو پیش کئے گئے ہیں کبھی تردید نہیں کرتے - کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں یہ علم پیدا کر دیا ہے کہ وہ ان ممکنات کو کبھی وقوع میں نہیں لایا ہے - ہمارا یہ دھوئے نہیں کہ یہ امور واجب ہیں بلکہ ہم بھی ان کو ممکن قرار دیتے ہیں - یعنی جائز ہے کہ وہ وقوع میں آئیں

میں۔ منطق میں جن براہین کو اُنھوں نے بطور شرط قرار دیا تھا اُن کا

یہ تہیں۔ لیکن چونکہ علی التواتر ہم ان کا وقوع ایک خاص وضع پر دیکھتے آئے

ہیں اس لئے زمانہ آئندہ میں بھی اُن کا وقوع اُسی وضع خاص پر قائم رہنا ہمارے

دہنوں میں ایسا جم گیا ہے کہ وہ خیال ذہن سے ہرگز مرتفع نہیں ہو سکتا۔ ممکن

ہے کہ ایک شخص کسی طریق سے معلوم کرے کہ فلاں شخص کل کو سفر سے واپس

نہیں آئے گا۔ حالانکہ اُس کا آن ممکن الوقوع ہے۔ لیکن اُس کو اُس ممکن الوقوع

کے عدم وقوع کا یقین حاصل ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شے اللہ کے

نزدیک ممکن ہو۔ لیکن اس کے علم میں یہ بات ہو کہ باوجود اس امکان کے وہ

اُس کو کبھی وقوع میں نہیں لانے کا۔ اور وہ ہم میں بھی یہ علم پیدا کر دے کہ

وہ شے ہرگز وقوع میں نہیں آئیگی۔

اعتراض مذکورہ بالا سے بچنے کا ایک اور طریق بھی نکل سکتا ہے۔ ہم تسلیم

کرتے ہیں۔ کہ ضرور آگ میں ایک صفت ہے جو مقتضی صدور احتراق ہے اور جب تک

اُس میں وہ صفت موجود ہے ممکن نہیں کہ اُس سے فعل احتراق صادر نہ ہو۔

لیکن اس میں کیا اشکال ہے کہ کوئی شخص آگ میں ڈالا جائے مگر اللہ تعالیٰ

آگ کو ظہرِ اصلی صورت پر قائم رکھ کر اُس کی صفت اصلی یا اُس شخص کی صفت میں

تغیر پیدا کرے۔ اُس شخص کو احتراق سے محفوظ رکھے یا چنانچہ بعض ادویہ کے استعمال

سے آدمی آگ کی سوزش سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ انتہی مختصراً +

ہام صاحب کی اوپر کی تقریر سے نیاچ مفصل ذیل حاصل ہوتے ہیں +

۱) فاعل احتراق اللہ تعالیٰ ہے +

ایفا اس باب میں اُن سے نہ ہو سکا۔ اسی واسطے اُن میں ان حبش

(۲) نفل احتراق امادہ الہی سے علی سبیل الاختیار صادر ہوتا ہے +

(۳) ممکن ہے کہ عالم میں خفی و عل و اسباب - وجود ہوں اور اسباب متعارفہ کا لزوم محض اتفاقی ہو +

(۴) بہت سے امور ممکن الوقوع کو اللہ تعالیٰ وقوع میں نہیں لاتا۔ اور اس عادت الہی کے موافق انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ممکن الوقوع کے عدم وجود کا علم اسخ کر دیا ہے اور وہ غم و غم و شک میں نہ ہوسکتا +

(۵) سبب کی سفت موثرہ میں تغیر کر دینے سے سبب اور مسبب میں افتراق ممکن ہے +

اقول۔ علمِ الہی و دینِ علوم شہود ہے جو زمانہ حال میں اس کے درجہ کی تحقیق پر پہنچ گئے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات ارض و سماوی کا انتظام نہایت منضبط و منظم توہین سے کر رکھا ہے۔ اور ہر شے کا ظہور اُس نے اپنی بے سمکتی سے ایک وضع خاص پر مقرر کیا ہے۔ انسان کی طاقت نہیں کہ اُس کی حکمت کی آواز معلوم کرے۔ انسان کی عقل کی غایت رسائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظہورِ حوادث کے جو اوضاع خاص مقرر کی ہیں اُن میں سے پسند اوضاع معلوم کرے۔ اور اُس صانعِ بچگون کی قدرتِ کاملہ نے جو مناسبتیں ملحوظ رکھی ہیں۔ اُن کو دریافت کرے اپنی ناچیز عقل کے عجز و قصور کا اعتراف کرے۔ خالق کائنات نے مختلف ممالک میں جمادات و نباتات و حیوانات اور کائنات جو میں باہم

میں بہت اختلاف ہو گیا۔ حقیقت میں ارسطو نے مذہب فلاسفہ کو

ایسی مناسبتیں رکھی ہیں جس سے انسان معلوم کر سکے کہ اس کائنات کا خالق ایک

خدا وحدہ لا شریک ہے۔ پھر جن اوضاع پر اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو خلق کیا ہے

اور جو مناسبتیں باہم ان میں رکھی ہیں ان کو ایسا مستحکم بنایا کہ بیک نظم عالم

قائم ہے ان میں تغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ادھر انسان کے ذہن میں اپنی قدرت

سے ان کے غیر تغیر ہونے کا یقین فطرتاً پیدا کر دیا ہے تاکہ اُس ارحم الراحمین

کی مخلوق ان مناسبات سے فائدہ تمام اٹھاوے۔ اور خدا کی نعمت کی شکر گزار ہو

ان اوضاع خاص کو جن پر اشیاء خلق کی گئی ہیں اور ان کے باہمی تعلقات کو قوانین

قدرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قوانین قدرت کا یقین دو اصول فطری پر مبنی ہے۔

اصول اول یہ ہے کہ ہر نئی شے کے لئے کوئی نہ کوئی علت ہونی ضرور ہے۔ اصول

دوم یہ ہے کہ اگر کسی شرط یا شرائط کے جمع ہونے یا کسی مانع یا موانع کے رفع

ہونے سے کسی وقت کوئی واقعہ ظہور میں آئے تو اگر وہی شرط یا شرائط پھر کسی

وقت جمع ہوں گی یا وہی مانع یا موانع رفع ہوں گے تو وہی واقعہ پھر ظہور میں

آوے گا۔ یعنی حالات مشابہ میں مشابہ نتیجہ پیدا ہوگا۔ یہ ہر دو اصول انسان

کی سرشت میں داخل ہیں۔ گویا روح انسانی ان اصول کے سلم کو اپنے ہمراہ لیکر

آتی ہے۔ اور اکتساب کو اُس میں دخل نہیں ہوتا۔ مگر یاد رہے کہ ہمارا یہ

منشاء نہیں ہے کہ قوانین قدرت بذریعہ اکتساب حاصل نہیں کئے جاتے۔ بلکہ قوانین

قدرت کے دریافت کرنے کا سبب تجربہ و استقراء یعنی اکتساب کے اور کوئی طریقہ

نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی حالات خاص میں ایک واقعہ کا

نقشہ

مذہب اسلام کے بہت قریب قریب پہنچا دیا ہے جیسا کہ فاریابی و

وقع میں آتا دیکھ کر پھر ویسے ہی حالت میں اُس واقعہ کے وقوع کا منتظر و متوقع رہنا محض فطری امر ہے۔ کیونکہ جس زمانہ سے انسان سمجھنے بو جھننے کے قابل ہوتا ہے وہ اس سے پہلے بھی اپنے آپ میں اس یقین کو موجود پایا ہے چھوٹے بچہ کو دیکھو کہ اگر وہ آگ کی چنگاری سے ایک مرتبہ جل جائے تو وہ دوسری مرتبہ چنگاری سے فوراً ڈریگا۔ یا اگر اُس کو ایک شخص سے کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہمیشہ اُس شخص سے خائف رہے گا۔ ہر ایک شے کی علت کی جستجو میں رہنے اور یکساں حالات میں ایک ہی علت سے ایک ہی قسم کے معلول کے متوقع رہنے کا خیال ہر ملک اور ہر زمانہ کے انسان میں پایا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے اداہم مثلاً نیک و بد شگون۔ یا سعد و شح اوقات۔ و تعبیرات خوب و خیر خیالات باطلہ کے اصل بھی عموماً یہی اصول ہیں۔ کیونکہ جب دو واقعات متوازن واقع ہوتے ہیں تو انسان باطلع اُن میں تعلق دریافت کیا چاہتا ہے۔ اور اکثر غلطی سے اُن کی نسبت اتفاقی کو نسبت علیت پر محمول کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس مہول فطری پر احتیاط سے کا بند ہوتا ہے تو وہ صحیح قوانین قدرت تک پہنچ جاتا ہے مختلف اشخاص کے تجزیوں کا انجام کار متحد ہو جاتا۔ پھر اس جماعت کے تجربہ متفقہ کا ایک دوسری جماعت کے تجربہ متفقہ سے متحد ہوتا۔ پھر ایک ملک کے مجموعی تجربہ کا دوسرے ملک کے مجموعی تجربہ کے مطابق پایا جاتا اور پھر ایک زمانہ کے سلطنت کا ازمہ ماضیہ کے معلومات کے عین موافق نکلنا اُن قوانین کی صحت کی نسبت تیسرے کامل پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جب اُس تجربہ کی بنیاد پر زمانہ پیمندہ کی

طرح سینا نے بیان کیا ہے - لیکن جن مسائل میں اُنھوں

پیشین گوئیاں ہونے لگتی ہیں اور وہ بالکل صحیح نکلتی ہیں - تو ان قوانین قدرت کے یقینی ہونے کی نسبت کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا +

ہماری اوپر کی تقریر سے واضح ہوگا کہ اس یقین کی بنیاد کہ قوانین قدرت میں

تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے اُن دو اصولوں پر ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے - اس

یقین میں اس امر کو کچھ دخل نہیں کہ کسی معلول کی علت اصلی وہ واقعہ ہے جو

ہمیشہ اُس معلول کے متعارف وقوع میں آتا ہے - یا اُس کی علت ارادہ آئی ہے - یا

کوئی اور نامعلوم علت ہے - پس اب اُسی آگ کی مثال پر غور کرو - اگر ایک حالت

میں آگ سے روٹی کا جلنا دیکھا گیا ہے تو ویسی ہی حالت میں ویسی ہی دُئی ضرور

جلے گی خواہ فاعل احراق آگ ہو خواہ اللہ تعالیٰ بواسطہ ملائکہ یا بلا واسطہ ملائکہ ہو -

ہمارا یہ برگز دعویٰ نہیں کہ آگ میں اور احراق میں فی نفسہ کوئی ایسی صفت ہو جو

ہے کہ اُس کی وجہ سے آگ سے احراق اور احراق سے آگ جدا نہیں ہو سکتی - بلکہ

ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو پانی سے احراق کا کام لیا کرتا - لیکن اللہ تعالیٰ

نے انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کر کے کہ فلاں واقعات ممکن الوقوع وقوع میں

نہیں آئیں گے خود اس بات کا التزام فرمایا ہے کہ واقعات نفس الامری کے طریق ظهور

کو اُسی وضع خاص پر جاری رکھے - اور جب تک خدا تعالیٰ کو یہ قوانین قدرت

قائم رکھنے منظور ہیں تب تک ہمارے ذہنوں میں یہ اذعان بھی قائم رہے گا

بے شک خدا تعالیٰ ہر امر ممکن پر قادر ہے - اور اگر وہ چاہے تو ان قوانین قدرت

کو توڑ پھوڑ کر اور قوانین جاری کرے - اور اُن قوانین کے مطابق ہم میں دوسری

نے غلطی کھائی ہے وہ کل بیس مسائل ہیں۔ از انجملہ تین۔

قسم کا اذعان پیدا کر دے۔ فان الله على كل شيء قدير۔

اس اذعان کا وجود خود امام صاحب نے تسلیم کیا ہے اور توینین قدرت کو قابل تنقیر ماننے سے عدم ذوق واجبات ضروریہ کا جو الزام اُن پر عاید ہوتا ہے اُس کے جواب میں اُس اذعان کو پیش کیا ہے۔ جب امام صاحب نے اس اذعان کو تسلیم کر لیا۔ اور یہ بھی مان لیا کہ وہ اذعان یا علم ہم سے منکف نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارا یہ سوال ہے کہ آیا یہ علم یا اذعان درحقیقت غلط ہے یا صحیح؟ اگر صحیح ہے تو کوئی نظیر ایسی نہیں مل سکتی جن میں توینین قدرت میں تسخلف ہوا ہو۔ تو ہمارا مدعا ثابت ہے۔ اگر وہ اذعان غلط ہے یعنی بعض زمانہ میں ایسے تغایر پائے جاتے ہیں جن میں وہ توینین ٹوٹے تو خداوند تعالیٰ کے تمام کارخاںہ قدرت کو معاذ اللہ دھوکے کی مٹی ٹھیرانا پڑے گا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ۔ کیا کفالت ہے اس بات کی کہ ہمارے اور اکات بحالت صحت مزاج و سلامت طبع ہمیں دھوکا نہیں دیتے ہیں؟ کس طرح اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں اپنی بینائی میں اور کان شنوائی میں اور زبان ذائقہ میں اور دیگر حواس اپنے اپنے درکات میں ہمیں دھوکا نہیں دیتے؟ معاذ اللہ اللہ کی مثال اُس بقال کی مانند ٹھیرے گی جس کے ایک جھوٹے باٹ سے اُس کے تمام باٹوں پر جھوٹے ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ پس امام صاحب کے نتیجہ دوم کے باب میں ہم صرف اسی قدر کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اگر فصل احراق حسب قول امام صاحب ارادہ الہی سے علی سبیل الاختیار صادر ہوتا ہے تو ہمیں ہمارا مطلب فوت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ارادہ الہی سے علی سبیل الاختیار احراق

مسائل تو ایسے ہیں جن کے سبب سے اُن کی تکفیر واجب

کو ایک وضع خاص پر وقوع میں لانے کا التزام کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے اُس التزام پر مجبور نہیں کیا۔ بلکہ بوجہ متبع جمیع کمالات ہونے کے کسی صفت نقص کا ظہور اُس کی ذات سے ناممکن ہے۔ اس لئے حلف و صدہ بھی خود وہ قولی ہو یا فعلی جو انسان کے لئے بھی موجب بذات نفس ہے اُس خالق جل شانہ کے شان کبریائی کے کب نمایاں ہو سکتا ہے +

رہا یہ امر کہ عالم میں خفی علی و اسباب موجود ہیں۔ سو ایسے علی و اسباب کا موجود ہونا بھی ہمارے مطلب کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ اُس کا موید ہے۔ کیونکہ اگر اسباب متعارفہ کا لزوم محض اتفاقی ہے۔ اور وہی خفی علی و اسباب علی علی و اسباب واقعات زیر بحث کے ہیں تو اس صورت میں اُس اتفاقی لزوم کی بجائے اُن خفی علی اور واقعات زیر بحث میں لازم پالا جائے گا۔ جس کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ سبب اور ایک امر میں جو غلطی سے سبب سمجھا جاتا تھا افتراق ثابت ہو کر اُس کی بجائے سبب اور اُس کے اصلی سبب میں خود امام صاحب کے قول کے بموجب لزوم فروری ثابت ہو گیا +

سب سے اخیر صورت افتراق سبب و سبب کی امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ سبب میں صفت موثرہ متغیر ہو جائے۔ یہ آخری آرہ ہے جو امام صاحب نے اُن الزامات کی پوچھاڑ سے بچنے کے لئے ڈھونڈی ہے جو انکار لزوم بین السبب و مسبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جواب گو نہ اعتراف ہے بلی زبان سے اس بات کا کہ سبب اور مسبب کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اصل نشانہ اس جواب

ہے۔ اور مستور مسائل میں بدعتی قرار دینا لازم ہے۔

کا بجز اس کے کچھ نہیں کہ کوئی ایسی صورت خرق عادت کی نکالی جاوے کہ بقول شخصے سانپ مر جائے اور لائچی نہ ٹوٹے۔ خرق عادت کا وقوع میں آنا بھی مسلم ہو جائے اور رشتہ عیلت بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ چنانچہ زناہ حال میں بھی مثبتین خوارق عادات نے یہ سمجھ کر کہ قانون قدرت اپنے رشتہ عیلت نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہی طریقہ امام غزالی صائب کا سا اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرق عادت میں رشتہ عیلت نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ سبب یا علت میں معلوم طور پر تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ اور غلطی سے معلول کو ظاہری علت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ظاہری علت اصلی علت معلول مذکور کی نہیں ہوتی۔ آگ کی مثال میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو آگ میں ڈال دیا جاوے اور بوجہ تغیر صفت مؤثر وہ شخص نہ جلے تو یہ لازم نہیں آتا کہ رشتہ عیلت ٹوٹ گیا۔ کیونکہ رشتہ عیلت یا قانون قدرت کا ٹوٹنا تو اس صورت میں ٹھیکرتا جبکہ آگ اپنی حالت اصلی پر قائم رہتی۔ اور پھر اس سے احتراق وقوع میں نہ آتا۔ لیکن جب تسلیم کر لیا گیا کہ آگ کی صفت مؤثرہ میں تغیر ہو گیا ہے تو ضرور نہیں کہ احتراق جو اصلی آگ کو لازم تھا وقوع میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ خوارق عادات میں مسبب بے سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ درحقیقت سبب ظاہری اصلی حالت پر نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اس سبب مقبلہ کے مناسب معلول پیدا ہوتا ہے۔ جس کو غلطی سے قانون قدرت کا ٹوٹنا سمجھ یا جاتا ہے۔

یہ فرض ابطال مذہب فلاسفہ در بارہ مسائل مذکورہ ہننے کتاب تہافت افلاک

اس توجیہ پر ہمارے دو اعتراض ہیں +

اعتراض اوّل - جس شکل کے حل کرنے کے واسطے یہ توجیہ گھڑی

گئی ہے وہ شکل اس توجیہ سے حل نہیں ہوتی - بلکہ صرف ایک قدم پیچھے سرک

جاتی ہے - آگ کی صفت کا تغیر ہونا صرف اس نظر سے فرض کیا گیا تھا کہ اس

الزام سے بچاؤ ہو کہ آگ کا اپنی حالت اصلی پر رہ کر بلا صدور احتراق رہتا

کس طرح ممکن ہے - لیکن آگ کا سلسلہ جو احتراق پر ختم ہوتا ہے بے انتہا عل

سے مربوط ہے - اور یہ ممکن نہیں کہ س زنجیر میں سے کوئی کڑی نکال دیجائے

اور تمام سلسلہ دہم برہم نہ ہو جاوے - پس جس طرح امام صاحب کو یہ امر مستعد

معلوم ہوا کہ آگ کا اصل حالت اصلی پر رہ کر بلا صدور احتراق رہے - بعینہ اسی طرح یہ بھی

مستعد معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمام اسباب جو اصلی صفت آتش کے پیدا کرنے

کے لئے ضروری ہیں موجود ہوں - اور باوجود اس کے وہ اصلی صفت پیدا نہ ہوئے

یہ کہا جائے کہ اصلی صفت کے اسباب میں بھی تغیر واقع ہو گیا ہوگا تو اسی قسم

کا اعتراض اُن اسباب کے عل کی نسبت پیدا ہوگا - اگر اس سلسلہ عل کے کسی

مرحلہ پر کسی مسبب کی نسبت یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبب محض اپنے

ارادہ سے سلسلہ علیت کو توڑ کر پیدا کیا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بجائے

اس قدر فضول ہیر پھیر کے ابتداء ہی صاف صاف کہا جائے کہ آگ کا اصل

پر تھی - مگر ارادہ الہی یوں مقضی ہوا کہ اُس سے احتراق کا صدور

نہ ہو +

تصنیف کی ہے +

اختراض دوم۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ سبب کی صفت موثرہ میں تغیر واقع ہو گیا ہے تو پھر یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سبب و مسبب میں افتراق وقوع میں آیا۔ کیونکہ جب صفت موثرہ اپنی اصلی حالت پر نہ رہی بیٹے سبب سبب نہ رہا تو اس کے اصلی سبب کے وقوع کی کٹھن توقع ہو سکتی ہے؛ البتہ اس سبب متبادل موجودہ سے جو سبب پیدا ہونا چاہئے وہ سبب ضرور پیدا ہوگا۔ پس سبب اور اصلی سبب میں بہر حال لزوم قائم رہا +

امام صاحب نے اس مسئلہ پر نہایت نامکمل بحث کی ہے۔ اس کی مکمل تحقیق کے لئے ان دو سوالات کا جواب دینا نہایت ضروری تھا +

(۱) سبب و مسبب کی بحث مسئلہ فلسفی ہے۔ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اس مسئلہ پر ثبوت خوارق عادات منحصر ہے تو اول یہ طے ہونا چاہئے کہ آیا خرق عادت دلیل نبوت ہو سکتا ہے۔ اگر اس تحقیق کا یہ نتیجہ ہو کہ خرق عادت دلیل ثبوت نبوت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام بحث فضول ٹھیرے گی +

(۲) اگر سبب و مسبب میں افتراق وقوع میں آتا ہے تو کیا یہ وقوع افتراق بپابندی کسی قانون کلی کے ہوتا ہے؟ اگر یہ صورت ہے بیٹے افتراق بپابندی قانون کلی کے وقوع میں آتا ہے اور کوئی وجہ تخصیص شخص دون شخص کی نہیں ہے۔ اور اس قانون کلی کے مطابق نبی اور غیر نبی۔ مومن اور کافر سب سے علی التصادی ایسا وقوع میں آتا ممکن ہے۔ تب اس مسئلہ پر بطور

تین سائل میں تکفیر واجب ہے سائلِ ثلثہ (جن میں اُن کی تکفیر واجب ہے)

چودہ سائلِ اسلامی بحث کرنا بحث ہے *

بقیہ حاشیہ

امام صاحب نے ان ضروری اجاث کو بالکل ترک کیا ہے۔ اور بلا ثبوت ضرورت تحقیق مسئلہ مذکور اس فضول مسئلہ پر ناکام بحث کی ہے۔ اس مقام پر ہم اس سے زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں پاتے ہیں * (مترجم)

۱۷۔ سائلِ ثلثہ نہایت ضروری و اہم سائل ہیں۔ امام صاحب نے ان کو یہاں نہایت مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ ہم کسی قدر تفسیح کے ساتھ اس امر کی تحقیق کرتا چاہتے ہیں۔ کہ آیا ان سائل کے قائلین کی تکفیر علی الاطلاق ہر حالت میں واجب ہے یا اُس حکم میں کسی قسم کی قید یا تخصیص بھی ضروری ہے *

مسئلہ اولیٰ۔ مرنے کے بعد ہم پر کیا گُذرے گی۔ نہایت عظیم الشان سوال ہے۔ لیکن اس کا جواب عقل کی رسائی اور خیال کی بلند پروازی سے باہر ہے۔ جس قدر اُس کے سلجھانے کی کوشش کرو اُسی قدر اُرد و اُبلن پیدا ہوتی ہے۔ مرنے سے پہلے اس متا کا حل ہونا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے حکماء نے ان بھیدوں کے معلوم کرنے میں ٹھہریں کھوئیں۔ اور برسوں خاک چھانی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ۱۷

حالِ دم نہ کچھ کھلا گُذری ہے رنگاں پہ کیا

کوئی حقیقت آن کر کتنا نہیں بُری بھلی

پس ایسے مسئلہ میں لب کشائی کرتا اپنے آپ کو خطروں میں ڈالتا ہے۔ مگر میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ اُن مسلمان بھائیوں کی نسبت جو خدا پر اور رسول پر اور

بمجمع اہل اسلام کے مخالف ہیں۔ ازاں بعد اُن کا یہ قول ہے کہ۔

ماجاہد پر۔ بان سے ہیں ۱۲۰ - قیل ہیں لیکن اُسے بعض کیفیت

میں مختلف اسے رہتے ہیں ہر مذہب استعمال ہونے والی میری روح اس

خیال سے کا پتہ تہ - یس یہ چند - طرہ نا پنیہ کوشش ہے اس لہ کے اظہار کی کہ

جین اہل قید کو یہ مس عیسیٰ نے فتوے دیے خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا

ہے۔ اور قرب سے کہے پہنچ دیا ہے۔ لہٰذا اللہ اور رسول کا بھی انکار کرس -

۱۱۔ کہ سب کچھ وہ بتا دے گا اور ہمارے ہر خوف و ہراس کا علاج رکھتے ہیں امتِ رحمت

للعلیین کہہ۔ "تم جہنم میں جاؤ۔"

زمانہ - ۱۱، علمی تحقیقات - روح کی حقیقت کی نسبت کچھ زیادہ انکشاف

سہس ہوا - لا - بعض سے خواص جوہر لے دریافت ہونے سے جن پر قدیم

فقط طوری صادق نہیں آسکتے بعض حکماء زمانہ حال کو یہ نہیں

کے لئے یہ ہے کہ ان کے پاس سے اس کی طرف سے

پہلے ہی کہی ہوئی ہے اور اس کے گھر پر

کرے کی بہت سی صورتیں۔ شیخ الاسلام سید احمد علی صاحب سے

تفسیر القرآن میں اس سبب کی بہت اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو

تحریر فرمایا ہے ہم اس کو بجنہ فصل کرے ہیں۔ وہ فراے ہیں کہ جبکہ ہم صبح کو

ایک جوہر تسلیم کرتے ہیں تو اُسے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث پیش آتی

ہے۔ مگر جبکہ ہم کو اُس کی ماہیت کا جاننا ناممکن ہے تو درحقیقت یہ قرار دینا بھی

کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی ناممکن ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جو

بقدر

۱۔ اٹھارہ شرابہاد قیامت کو حشر اہلاد نہیں ہوگا۔ اور محل ثواب و عذاب

کی نسبت فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم ایک شیشہ کی پیہ کے ذریعہ سے بجلی نکالتے ہیں۔ اور وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور ٹھوس اجسام میں سرت کر جاتی ہے۔ انسان کے بدن سے گند جاتی ہے۔ بعض ترکیبوں سے ایک بول میں یا انسان کے بدن میں محسوس ہو جاتی ہے۔ بعض ٹھوس اجسام ایسے ہیں جن میں نفوذ نہیں کر سکتی۔ مگر اُس کی ماہیت کا اور یہ کہ وہ شے مادی ہے یا غیر مادی تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ طرفین کی دلیلیں مشبہ سے خالی نہیں۔ یہی حال روح کے مادی یا غیر مادی قرار دینے کا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی قسم کے مادہ کی ہو۔ یا ہم اُس کو کسی قسم کی مادی تسلیم کر لیں تو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی۔ البتہ اس قدر ضرور تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ جن اقسام مادہ سے ہم واقف ہیں اُس کا مادہ اُن قہام کے مادوں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اُن سے منفرداً یا مجموعاً اُن افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے جو افعال کہ روح سے صادر ہوتے ہیں۔

اگر روح حقیقت میں کوئی شے مادی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ من مات فقد قامت قیامتہ۔ تو حشر اہلاد کے یقین کوٹنے میں کوئی بھی وقت باقی نہیں رہتی۔ الا اگر یہ صحیح ہو۔ کہ روح غیر مادی ہے۔ اور یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ جو آیات مذہب و قورح حشر واد ہوئی ہیں اُن سے صرف یہی مقصود نہ تھا کہ مشرکین عرب کے اُس عقیدہ کی جس کے رو سے وہ موت کے بعد جزا و سزا کا ہونا متباعد سمجھتے تھے تیرہ کی جائے۔ بلکہ اہلاد کا دوبارہ اُٹھایا جانا ہی ثابت خود مقصود و موضوع قرآن مجید تھا۔ تب البتہ ضرور ہوگا کہ روح کے لئے

فقط ازلح مجروحہ ہی ہوں گی۔ اور عذاب و ثواب روحانی ہوگا نہ جسمانی

کسی نہ کسی جسم کا ہونا جس سے وہ متعلق ہو اور مصداق حشر جہنم کے ثابت کرنا ضرور ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ اللہ الباقیوں میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ انسان کے بدن میں خلاصہ اضلاع سے ایک بخار لطیف قلب میں پیدا ہوتا ہے جس سے قوی حساسہ و محرکہ و مدبرہ غذا کا قیام ہے۔ اُس بخار کے رقیق یا غلیظ یا صاف یا مکد ہونے سے قوی کے افعال میں اثر خاص پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی عضو پر ایسی آفت طاری ہوتی ہے جس سے اُس عضو کے مناسب بخار پیدا ہونے میں فاصلہ واقع ہو جائے تو اُس کے افعال میں نقور ظاہر ہوتا ہے۔ اس بخار کی تولید موجب حیات ہے اور اُس کی تحلیل موجب موت +

اس بخار کو روح ہوائی اور نسیم بھی کہتے ہیں۔ یہ روح جسم انسانی میں اس طرح رہتی ہے جس طرح گلاب کے پھول میں نمی۔ یا کوئلہ میں آگ۔ لیکن یہ روح حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ روح وہ مادہ ہے جس سے روح حقیقی کو تعلق رہتا ہے۔ چونکہ اضلاع بدن میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس لئے ظاہر ہے کہ نسیم میں بھی جو ان اضلاع سے پیدا ہوتا ہے ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ مگر روح حقیقی ان تغیرات سے بالکل محفوظ رہتی ہے۔ اور اُسی سے ذی روح کی ہویت قائم رہتی ہے۔ روح حقیقی کو اولاً نسیم سے اور ثانیاً بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کو وجدان صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ جب بدن انسان میں استعداد تولید نسیم باقی نہیں رہتی تو نسیم کا بدن انسانی سے انفکاک ہو جاتا ہے۔ اسی انفکاک کا نام موت ہے۔ لیکن موت سے روح قدسی کا نسیم سے انفکاک نہیں ہوتا۔ بلکہ

پہ تو انھوں نے سچ کہا کہ وہاں عذاب و ثواب روحانی ہوں گے۔ لیکن

ان کی موت روح و نسمہ کے لئے نشاۃ ثانی ہوتا ہے۔ انتہی لخصاً +

شاہ صاحب کی اوپر کی تقریر سے ظاہر ہے کہ انسان میں ظاہری گوشت پوست کے سوا ایک اور جسم لطیف بھی ہے جو واسطہ ہے مابین روح حقیقی اور کابہد خاکی کے۔ اور وہ جسم لطیف بعد موت علی حالہ باقی رہتا ہے۔ اور روح اُس سے متعلق رہتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ موت کے وقت

فمن قال بان النفس النطقیة المخصوصة انسان کا نفس ناطقہ مادہ کو بالکل چھوڑ
بلا انسان عند الموت ترفض المادۃ مطلقاً دیتا ہے وہ جھک مارتا ہے۔ روح کے
فقد خرس۔ نعم لہا مادۃ بالذات وھی لئے دو قسم کا مادہ ہے۔ ایک سے
النسمۃ و مادۃ بالعرض و هو جسم روح کا بالذات تعلق ہے۔ اور دوسرے
المرضی۔ فاذا مات الانسان لم یضر نفسه بالعرض۔ جس مادہ سے بالذات تعلق ہے
زوال المادۃ المرضیۃ و نعت حالہ وہ نسمہ ہے۔ اور جس مادہ سے بالعرض
جمادۃ النسمۃ تعلق ہے وہ جسم خاکی ہے۔ جب آدمی

مر جاتا ہے تو مادہ خاکی کا زایل ہو جاتا اُسے کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ بلکہ روح
انسانی بدستور مادہ نسمہ میں حلول کئے رہتی ہے +

فخر الاسلام سید صاحب اس عام قول کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرنا چاہیگا
تو ہر ایک روح کو ایک ایک جسم عطا فرمایگا۔ تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ اُن کے نزدیک جن
اجساد کے حشر کرنے کا اشارہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے اُن سے وہی اجسام لطیف
مراد ہیں جو ارواح ابدان انسانی سے مفارق ہونے کے بعد عالم قدس میں لیکر آتے

یہ جھوٹ کہا کہ جہانی نہیں ہوں گے۔ اور ایسی باتیں بیان کر کے

ہیں۔ ارواح کا دنیا سے اجام لطیف کے ساتھ متعلق ہو کر عالم قدس میں پہنچتا ہی
اُن کا شر ہے۔ سید صاحب کے قول کی تائید میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید
کی کسی آیت سے موت کے بعد روح انسانی کا دو جسموں سے متعلق ہونا ثابت نہیں
ہوتا بلکہ صرف ایک جسم کا ذکر ہے۔ سو وہی ایک جسم لطیف جو روح اپنے ہمراہ لیکر
عالم قدس میں داخل ہوتی ہے اُس کا نشاۃ ثانی ہے۔ اس کی تائید میں وہ احادیث
بھی بیان کی جا سکتی ہیں جو عذاب قبر کے باب میں وارد ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خاک
جسم جس کو کفن میں پیٹ کر گور میں دفن کرتے ہیں۔ یا آگ میں جلاتے ہیں
عذاب کے لئے نہیں اٹھایا جاتا۔ بلکہ روح انسانی پر جو کچھ مگھڑتا ہے وہ اُسی حالت
میں گزرتا ہے جبکہ وہ جسم لطیف سے جس کو ہماری ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں
سکتیں متعلق ہوتا ہے •

آخرت کی نسبت جو الفاظ مشر و بٹ و نشات ثانی وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں
اُن سے اس امر کا اظہار مقصود نہیں ہے۔ کہ مرنے کے بعد از سر نو انسان کا پُرتلا
بنایا جاتا ہے۔ اور زندہ کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ بلکہ اس دنیا میں مرنا ہی عالم قدس میں
زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے بچہ کے پیدا ہونے پر بھی
نشات آخر استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ قبل از ولادت اُس کی خلقت انسانی جو اس
فَخَلَقْنَا الْمُنْفَعَةَ عِظَامًا فَلَكُونَا
الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ
دنیا میں رہنے کے قابل ہو بہم نوع مکمل ہو چکی
ہوتی ہے۔ اور صرف ماں کے پیٹ سے علیحدہ
ہونا باقی ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس آیت میں بھی خَلَقَا آخر سے

شریت سے انکار کیا +

سے قیامت کو اس جسم کا دوبارہ زندہ کرنا مد ہے۔ کیونکہ اسی آیت میں ان الفاظ کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعْمُورُونَ۔ پس جس طرح بچہ کا ماں کے پیٹ سے نکلنا بلحاظ حالت سابقہ خلق و نشأت آخر کہا گیا ہے۔ اسی طرح مادرِ مگیتی کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں نکلنا بلحاظ حالت سابقہ بعث و نشأة ثانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اس مقام پر امام صاحب نے جن لوگوں کو متکبرین حشر اجداد اور کافر کہا ہے ان میں وہ لوگ نکل نہیں ہو سکتے جو اس بات کے قابل ہیں کہ بعد مرنے کے روح ایک جسم لطیف سے جو وہ دنیا میں حاصل کر لیتی ہے متعلق رہے گی۔ کیونکہ وہ اس زمام کے مورد نہیں بن سکتے کہ محل ثواب و عذاب ارواح مجرورہ ہیں +

اب ہم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اس زمانہ کے مہربوں کی تحریروں نے حالت بعد الموت کی نسبت طرح طرح کے اوام و اہام ڈال دیئے ہیں اور طرح پر تجھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں امور ہیں جن میں انسان محض ظن غالب بلکہ بعض اوقات نہایت خفیف ظن پر کاربند ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سوراخ میں اٹھکی ڈالنے لگا ہو اور اُس کو یہ کہہ دیا جاوے کہ اس میں ابھی ایک بچھو گھسا ہے یا کوئی شخص کسی تاریک مکان میں داخل ہوتا چاہتا ہو اور اُس کو یہ اطلاع دی جائے کہ اُس میں سانپ رہتا ہے۔ تو وہ ہرگز سوراخ میں اٹھکی نہ ڈالیگا۔ اور نہ اُس مکان میں گھسنے کی جرأت کرے گا۔ مگر سوچنا چاہئے کہ وہ ایسی بات سُنا کر

۲۔ ہاں تعالیٰ علم بالجوہریات نہیں ہے | از انجملہ (مسائل ثنائیہ) اُن کا یہ قول ہے

فورا اُس پر کیوں کاربند ہوتا ہے۔ وہ قطعی ثبوت اس امر کا کیوں نہیں حاصل کرتا۔ کہ آیا جو اطلاع اُس کو دی گئی ہے۔ وہ درحقیقت درست ہے یا اگر اُس کو کوئی شہادت ملی ہے۔ تو وہ اُس شہادت پر اُن قواعد منطق استفرائی کو کیوں نہیں جاری کرتا۔ جن سے وہ مذہبی صدقوں کو گریلا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شہادت سماعی عمدہ سے عموماً نہ صرف یقین عادی پیدا کر سکتی ہے۔ اُس سے یقین قطعی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس جس امر کی نیت عقل ساکت ہو اور شہادت سماعی سے زیادہ ثبوت نہ مل سکتا ہو۔ تو بالطبع انسان کا بھان اس امر کی طرف ہوتا ہے کہ اگر اُس امر پر کاربند ہونا یا نہ ہونا اُس کے حق میں کوئی نتیجہ متہم بالشان پیدا کرے گا۔ تو وہ اس پہلو کو اختیار کرتا ہے جس میں وہ جلب منفعت یا دفع مضرت تصور کرتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الواقع یہ پہلو صحیح خیال کی بناء پر اختیار کیا گیا ہے تو فہو المراد۔ اگر وہ پہلو کسی غلط فہمی پر اعتبار کیا گیا ہے تو بھی کم از کم اُس کو دل کی چُجھن سے جو اُس کو ہر وقت ستائے رکھتی سجات مل جاتی ہے۔ اور کوئی ضرر عاید نہیں ہوتا۔ نہ عقلاء کے نزدیک وہ قابل ملامت ٹھہرتا ہے۔ کہ تو نے اپنے نفس کے فائدہ کے لئے یا خطر سے بچنے کے لئے اس قدر حد سے زیادہ کیوں احتیاط کیا پس اسے عزیز جب تو اپنی انگلی کی تکلیف کے خوف سے اور اس بدن کو جو چند روز میں خاک میں ملنے والا ہے۔ اور کیڑوں مکوڑوں کا طعمہ ہونے والا ہے۔ بچانے کی غرض سے اس قدر احتیاط کرتا ہے۔ کہ تمام قوانین عقلی کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور سب سے احتفظ پہلو اختیار کر لیتا ہے۔ تو عذاب شر کے باب میں

۱۰۰

کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے۔ جزئیات کا علم نہیں ہے۔ یہ بھی کفر

تجہ کو کس چیز نے ایسا دیر کر دیا ہے۔ کہ تو نہایت سہل انگاری سے خطرناک پہلو اختیار کرتا ہے اور حالت سکرات الموت سے نہیں ڈرتا۔ اسے عزیمت قبول اس کٹھن گھڑی کو جب ایک ایک رگ سے جان کھینچی جائے گی۔ اٹریاں اور پٹلیاں اینٹھتی ہوں گی۔ مگ میں جان اٹک رہی ہوگی۔ پتھر کا رنگ مٹیالا ہو گیا ہوگا۔ تجھ میں شدت تکلیف کے بیان کرنے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔

- + ندیدہ کہ چہ سختی رسد بہان کے +
- + کہ از دانش بروں سے کنند زندانے +
- + قیاس کن کہ چہ حالت بود دران ساعت +
- + کہ از وجود عزیزش بدر رود جانے +

پیارے بہن بھائی پاس گھرے ہوں گے۔ اُن کی آنکھوں سے آنسو کی لٹیاں جاری ہوں گی۔ وہ چاہیں گے۔ کہ تو مُنہ سے کچھ بولے۔ اور وہ تیرے لوداعی الفاظ سنیں۔ مگر تو بول نہ سکیگا۔ اور سبزِ غرغره حلقوم تیرے مُنہ سے کوئی آواز نہ نکل سکیگی۔ اس بے بسی کی حالت کو دیکھ کر معالج بھی جواب دیدیں گے۔ جھانٹنے پھونکنے والے بھی سب چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور عالمِ قدس سے پکارنے والا پکاریگا

مَنْ رَاقَ إِلَىٰ رَبِّكَ يُؤْمِدُ أَلْسَانُ۔ اے عزیز جان لے کہ یہ حالت دلہیز ہے اُن واقعات کی جو تجھ پر دوسرے عالم میں گزرنے والے ہیں۔ اُس وقت سبزِ مریت و ندامت اور رونے اور دانت پیسنے کے کچھ نہ ہوگا۔ ڈارون اور ہکلی اور سڈال جن کی تحریروں نے تجھے بُستخ و بے باک بنایا ہے کوئی مدد نہ دے سکے گا۔

نور

صیحح ہے۔ بلکہ حق الہم یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے

پس آکر تو دنیا میں دم بھلے دُکھ سے بچنے کے لئے حد سے زیادہ احتیاطیں
کام میں لاتا ہے۔ اور ادنیٰ ادنیٰ اشخاص کی نصیحت پر کاربند ہوتا ہے تو
عذاب آخرت سے ایک دم غافل نہیں رہنا چاہئے۔ اور کوئی ایسی بے احتیاطی
نہیں کرنی چاہئے جو دوسرے عالم میں باعث ذلالت ہو۔

نیکی کن اے عزیز و غنیمتِ ستمِ عمر

زاںِ پستہ کہ ماہِ برآیہ فلاںِ نمود

مسئلہ ثانی - جاننا چاہئے۔ کہ انسان کا جس قدر علم ہے وہ یا زائد ماضی سے
متعلق ہے۔ یا زائد حال سے، یا زائد مستقبل سے۔ چونکہ زائد ہر وقت و ہر آن میں
تغیر ہوتا رہتا ہے۔ یعنی مستقبل حال بن جاتا ہے۔ اور حال ماضی بن جاتا ہے
اس واسطے اُسی طرح ہمارے علم میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً ہم کو عرصہ
کسوف آفتاب کا جو ۱۷ جون ۱۹۹۹ء کو وقوع میں آیا علم تھا۔ مگر تغیرِ زمان کے
ساتھ ساتھ ہمارے اس علم میں بھی تغیر واقع ہوتا گیا۔ قبل از ۱۷ جون ۱۹۹۹ء
ہم کو یہ علم تھا کہ کسوف ہونے والا ہے۔ ۱۷ جون کو بوقت کسوف اُس علم
کی بجائے ہمارے ذہن میں یہ علم تھا کہ کسوف ہو رہا ہے اور آج ۱۸ جولائی
۱۹۹۹ء کو ہمیں یہ علم ہے کہ کسوف ہو چکا ہے۔ یہ تینوں قسم کا علم ایک دوسرے
سے اختلاف رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علم دوسرے کی جابجا کام
دیکھے۔ مثلاً جو علم ہم کو آج حاصل ہے کہ کسوف ہو چکا ہے وہ اگر بوقت
کسوف ہمارے ذہن میں ہوتا یعنی جس وقت کسوف ہو رہا تھا اُس وقت

ذره بھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوشیدہ نہیں ہے ۛ

یہ علم ہوتا کہ کسوف ہو چکا ہے تو یہ علم نہیں بلکہ جبل ہوتا۔ اسی طرح جب کسوف وقوع میں نہیں آیا تھا اُس ذات اُس کے وقوع کا علم ہوتا تو یہ بھی علم نہ ہوتا بلکہ جبل ہوتا۔ جس طرح زمانہ کے تقاب سے ہمارے علم میں تغیر واقع ہوتا ہے اُسی طرح تبدیل جہت و تبدیل مکان سے ہمارے اس علم میں جو متعلق تشخصات جزئیات مثلاً زید و عمرو و بکر ہوتا ہے تغیر وقوع میں آتا ہے۔ غرض کہ ان تغیرات سے محل تغیرات یعنی ذہن انسانی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے تغیر و تبدل سے منزہ ہے اس لئے حکماء قائل ہوئے ہیں کہ اُس کا علم تغیر سے پاک ہے۔ کیونکہ اگر اُس کے علم میں تغیر ہو تو اُس کی ذات محل تغیر ٹھہرے۔ اس لئے یہ ماننا ضرور ہوا کہ اُس کا علم ہر حال و ہر آن میں یکساں رہتا ہے۔ لیکن اُنھوں نے اپنے زعم میں یہ سمجھا کہ اگر علم میں تغیرات نہوں اور ہر حالت میں یکساں رہے تو یہ صرف کلیات کا علم ہوگا نہ جزئیات کا۔ یعنی خدا تعالیٰ کو کلی طور پر کسوف کے ہونے اور زید و بکر کا سن حیث الانسان ہونے کا تو علم ہوگا۔ لیکن کسوف کی ان جزئیات کا کہ اب کسوف ہونے والا ہے۔ اب ہو رہا ہے۔ اب ہو چکا ہے۔ زید اب کھڑا ہے۔ اب بیٹھا ہے۔ اب نماز پڑھتا ہے۔ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس قسم کا علم مقصی تغیر ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ کہ جو کوئی باری تعالیٰ کو کلیات کا عالم قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت باری تعالیٰ عز اسمہ کو جزئیات سے ناواقف و بے خبر جانتا ہے۔ بلکہ ممکن ہے۔ کہ عالم کلیات کہنے سے اُس کی مراد صرف

۳۔ علم قدیم ہے۔ از انجملہ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ عالم قدیم اور اہل ہے

نئی علم احساسی ہو۔ اس صورت میں یہ بحث ایک منفی نزاع رجحاتی ہے۔ مثلاً عقلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اور جو امور انسان اپنے علم کی نسبت ناممکن سمجھتا ہے ان کو اُس کے علم کی نسبت بھی ناممکن سمجھتا ہے۔ لیکن انسان کا علم دو فیعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک مجرد عقل سے۔ اور دوسرے حواس سے۔ ہمارے جتنے علم مجرد عقل سے حاصل ہوتے ہیں وہ کُلّی علم کہلاتے ہیں۔ اور جو بذریعہ حواس حاصل ہوتے ہیں وہ جزئی کہلاتے ہیں۔ صرف بذریعہ عقل بلا استمداد حواس ہم کسی طرح جزئیات کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر علم باری تعالیٰ میں اس قسم کی تفریق نہیں ہے۔ جو علوم ہم کو عقل یا حواس کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں انکو وہ اپنی ذات سے معلوم کرتا ہے۔ ہم جو اُس کو سمجھ و بعیر کہتے ہیں اُس کے یہ معنی نہیں ہیں۔ کہ جس طرح ہمارے مدارک سمع و مدارک بصر مختلف چیزیں ہیں اسی طرح اُس میں سمع و بصر دو مختلف وقتیں ہیں۔ نہیں۔ بلکہ سمع و بعیر کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہر چیز کو اپنے جن کے جاننے والے کو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں اور نیز اُن اشیاء کو جن کے جاننے والے کو ہم بعیر کہتے ہیں جانتا ہے۔ وہ اُس کے علم میں کوئی تقسیم اس قسم کی نہیں ہے +

علیٰ نہ العیاس زمانہ کی تقسیم ماضی و حال و استقبال میں محض انسانی تقسیم ہے۔ خدا کے نزدیک ماضی و حال و استقبال ازل و ابد سب یکساں ہے۔ پس جائز ہے کہ ہم اُس کے علم کو اپنے محدود ناچیز جزئی علم سے تمیز کرنے کے لئے سبب علی :- تبہیر کریں۔ جس کے صرف یہ معنی ہوں گے کہ اُس کے علم پر اطلاقی

• اہل اسلام میں ایک شخص بھی ایسا نہیں گذرا جس نے ذرہ بھر

ماضی و حال و استقبال نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ سب جزئیات کو کلی طور پر جانتا

ہے۔ لا یغرب عن علمہ مثقال ذرۃ فی السموات ولا فی الارض۔ ماحصل اس

تمام بحث کا یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ہر علم کو اصطلاحاً علم کلی کہتے ہیں اور

اُس کے لئے لفظ جزئی کا استعمال نہیں کرتے۔ پس جو لوگ کہتے ہیں کہ ^{بیشا}بتا

کو کلیات کا علم ہے جزئیات کا علم نہیں ہے۔ اس سے اگر اُن کی مراد وہی ہے

جو ہم نے اوپر بیان کی تو یہ عقیدہ عین اسلام کے مطابق ہے اور اُس سے اعلیٰ

درجہ کی تنزیہ جناب باری تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ

امام صاحب کا حکم تکفیر ایسے اعتقاد پر اطلاق پذیر نہیں ہے + (ترجمہ)

مسئلہ ثالث۔ امام صاحب نے کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقیہ میں مسئلہ

عالم کو نمبر اُن مسائل کے نہیں لکھا جن کے سبب تکفیر واجب ہے۔ اس لئے اس مسئلہ

پر ہم کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے +

جو لوگ مادہ میں خواص واجبہ تسلیم کر کے اور اُس کو اپنے وجود میں کسی واجب الوجود

کا محتاج نہ پا کر قدم مادہ کے قائل ہوئے ہیں۔ ان کے کافر ہونے میں تو کچھ کلام نہیں

ہو سکتا۔ لیکن سوال اُن لوگوں کی نیت ہے جو خدا پر پنج صفت اور رسول پر پنج ماجاہ

ایمان لائے ہیں۔ اور خدا کی ذات ہی کو محتاج الیہ و علتہ لعل کل کائنات کا سمجھتے ہیں۔

لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا قائلے مع اپنی صفات کے جن میں ایک

صفت ارادہ بھی ہے علتہ تمامہ اس عالم کا ہے اور تخلف علتہ کا سلسلہ

سے جائز نہیں ہے۔ اس لئے مادہ بھی قدیم ہے۔ معذرا وہ مادہ کو قدیم

ان مسائل کو تسلیم کیا ہو۔ رہے دیگر مسائل علاوہ مسائل مذکورہ بالا کے مثلاً اُن کا نفی صفات کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عليم ہے نہ ایسے علم کے ذریعہ سے جو زاہد علی الذات ہو۔ یا اسی قسم کا اُور علم ہے۔ پس اس باب میں مذہب خلافت مذہب معتزلہ کے قریب قریب ہے۔ اور معتزلیوں کو ایسے اقوال کے عتبہ دیگر مسائل میں تکفیر کا فرکنا واجب نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہم نے ایک واجب نہیں ہے علیحدہ کتاب ”التفرقة بین الاسلام والزندقة“ میں کیا ہے۔ جس سے واضح ہوگا کہ جو اپنی رائے سے مخالفت کرنیوالے

بلاذات نہیں ہوتے۔ بلکہ اُن کے نزدیک قدیم بالذات صرف باری تعالیٰ ہے۔ اور قدم عالم اُس کے قدم حقیقی کا صرف ایک پرتو یا عکس ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح قدم صفات کے ماننے سے تعدد وجہاً یا قدام یا خلا کا مجبور و مضطر ہونا ثابت نہیں ہوتا اسی طرح قدم مادہ کے تسلیم کرنیے بھی یہ امور لازم نہیں آتے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ امام صاحب کا حکم تکفیر ایسے اشخاص کے متعلق ہو سکتا ہے۔

شکل یہ ہے کہ کسی قول کی بناء پر حکم تکفیر دیا جاتا ہے۔ مگر اُس قول کا وہ مطلب قرار دیا جاتا ہے جو برگز اُس قول کے قائل کا نہیں ہوتا۔

بجوات مذکورہ بالا جاری رہے میں مسائل ثلثہ ایسے مسائل نہیں ہیں۔ کہ ہر حال میں اُن کے تہائین لی علی الاطلاق تکفیر واجب ہو۔ بلکہ اُن میں وہ شخصیتا قابل لحاظ ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ (مترجم)

کی تکفیر پر جلدی کرتا ہے۔ اُس کی رائے فاسد ہے +

لے امام صاحب کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقة میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔ اہل اسلام کا کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو تاویل کا محتاج نہ ہوا ہو۔ سب سے تاویل سے پرہیز کرنے والے امام احمد بن حنبل ہیں اور اقسام تاویل سے سب سے بید تاویل جس سے کلام اپنی حقیقت سے خارج ہو کر صرف مجاز و استعارہ ہی رہ جاتا ہے وہ وجود عقلی و شہسی سے تاویل کرنا ہے۔ مگر امام احمد بن حنبل ایسی بید تاویل کرنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں۔ ہر فرقہ گو کہ وہ کیسا ہی ظواہر آیات کا پابند رہا ہو اُس کو بھی تاویل کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف وہی شخص جو حد سے زیادہ جاہل اور غبی ہو تاویل کرنا نہ چاہے گا +

تاویل کے پانچ درجہ ہیں۔ ظاہری معنی ہر ایک چیز کے جس کی خبر دی گئی ہے وجود ذاتی ماننا ہے۔ جبکہ اُس کا وجود ذاتی ماننا متعذر ہو تو وجود حسی تسلیم کرنا ہے۔ اور جبکہ اُس کا تسلیم کرنا بھی متعذر ہو۔ تو وجود خیالی اور عقلی کا تسلیم کرنا ہے۔ اگر اُس کا تسلیم کرنا بھی متعذر ہو۔ تو وجود شہسی اور مجازی کا تسلیم کرنا ہے۔ ان پانچ مدارج تاویل ہر اہل اسلام کے تمام فرقے متفق ہیں۔ اور ان میں سے کوئی سی تاویل کرنی تکذیب رسول نہیں ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان تاویلوں کا جائز ہونا اس بات پر موقوف ہے۔ کہ بذریعہ دلیل کے ان کے ظاہری معنوں کا محال ہونا ثابت ہو +

ان باتوں کے لئے دو مقام ہیں۔ ایک تو عوام خلق کا درجہ و مقام ہے اُن کے لئے تو یہی بہتر ہے کہ جو کچھ ہے اُس کو مانیں اور جو ظاہری معنی لفظ

۵۔ سیاست مدن - اس علم میں جو کچھ فلاسفہ نے کلام کیا ہے۔ اُس کا تعلق تدبیر و اصلاح امور دینی و امور سلطنت سے ہے اور یہ سب کچھ فلاسفہ نے کچھ مقدسہ سے لیا ہے جو انبیاء پر نازل ہوئیں یا اولیاء سلف کی نصائحِ ماثورہ سے نقل کیا ہے +

کے ہیں اُس کے تغیر و تبدل سے قطعاً باز رہیں۔ اور بابِ سوالات کو بالکل بند کریں +

فہرستِ حاشیہ

دوسرا اہل تحقیق کا مقام ہے۔ جب اُن کے عقایدِ ماثورہ اور مرویہ ڈلگانے لگیں تو اُن کو بقدر ضرورت بحث کرنی اور برہان قاطع کے سبب ظاہری معنوں کو ترک کر دینا لائق ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی تکفیر اس وجہ پر کہ جس امر کو اُسے برہان قاطع سمجھ کر ظاہری معنوں کو ترک کیا ہے اُس کے سمجھنے میں اُس نے غلطی کی ہے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ بات آسان نہیں ہے۔ برہان کیسی ہی ہو۔ اور انصاف ہی سے لوگ اُس پر غور کریں۔ مگر تاہم اختلاف ہونا ناگوار نہیں ہے +

جن باتوں میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دو قسم ہیں۔ ایک تو اصول عقاید سے متعلق ہیں۔ اور دوسرے فروع سے۔ اصول ایمان کے تین ہیں (۱) ایمانِ بائدہ۔ (۲) و پرنسپل۔ (۳) و بالیکوم الآخر۔ ان کے سوا سب فروع ہیں + بعض آدمی بغیر برہان کے اپنے گمان و وہم کے غلبہ سے تاویل کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ تاویل اصول عقاید سے متعلق نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی تاویل کرنے والے کی تکفیر نہیں کرنی چاہئے +

۲۔ علم اخلاق ۳۔ علم اخلاق - اس علم میں حامل کلام فلاسفہ کا یہ ہے

کہ انھوں نے صفات و اخلاق نفس کا حصر کیا ہے اور انکی انجاس و انواع اور ان کے معالجات و مجاہدات کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اس

اس علم کا مافہ علم کو فلاسفہ نے کلام صوفیہ سے اخذ کیا ہے جو لذات دنیاوی

کلام صوفیہ ہے سے رُوگردانی کر کے یاد الہی میں ہمیشہ متغور رہنے والے۔

ہوا و حرص سے لڑنے والے۔ اور رادِ خدا پر چلنے والے ہیں۔ صوفیہ

کرام کو مجاہدات کرتے کرتے بعض اخلاق نفس اور ان کے عیوب اور انکے

آفات احوال کا انکشاف ہوا ہے۔ اور انھوں نے اس کا بیان کیا ہے

فلاسفہ نے ان امور کو ان سے اخذ کر کے اپنے کلام میں ملا لیا۔ تاکہ

اُس کے وسیلہ سے اور اُس کی بدولت زیب و زینت پاکر انکے خیالات

طل کی ترویج ہو +

ان فلاسفہ کے زمانہ میں بلکہ ہر زمانہ میں خدا پرست بزرگ بھی ہوتے

رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو کبھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں

رکھا ہے۔ یہ لوگ زمین کی اوتاد ہیں۔ اور ان کی برکت سے اہل زمین

پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صلوٰۃ

سلم نے فرمایا۔ کہ ان کی برکت سے ہی اہل زمین پر بارش ہوتی ہے

اور ان کی برکت سے ہی زلزلہ ملتا ہے۔ اور اصحاب کہف ایسے

ہی لوگوں میں تھے +

زمانہ سلف میں ان فلاسفہ کا مذہب وہی تھا جس پر قرآن مجید

استخراج کلام صوفیہ ناطق ہے۔ لیکن چونکہ اُنھوں نے کلام نبوت اور کلام صوفیہ کو اپنی کتابوں میں ملا لیا۔ اس سے دو فتنیں

آفتیں پیدا ہوئیں۔ پہلی ہوتی ہے۔ یعنی ایک آفت تو اُس شخص کے حق میں جس نے مسائل فلسفہ کو قبول کیا۔ اور دوسری اُس شخص کے حق میں جس نے مسائل مذہب کی تردید کی۔ جو آفت کہ تردید کرنے والوں کے حق میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک آفت عظیم تھی۔ کیونکہ ضعیف العقل لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ گمان کیا کہ چونکہ یہ کلام اُن کی کتابوں میں مندرج اور اُن کی جھوٹی باتوں میں مخلوط ہے۔ اس لئے لازم ہے۔ کہ اُس سے علیحدگی اختیار کیجاوے اور اُس کا ذکر تک زبان پر نہیں آنا چاہئے۔ بلکہ اُس کے فکر واسطے بدلہ ملنے کے ارتکاب کا الزام لگایا جاوے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے پہلے یہ کلام نہ سنا تھا۔ اور سنا تو سب سے اول انھیں فلاسفہ سے سنا۔ اس لئے اپنے ضعیف عقل سے اُنھوں نے یہ بھی سمجھا۔ کہ چونکہ اس کلام کا قائل جھوٹا ہے اس لئے یہ کلام بھی باطل ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے۔ کہ ایک شخص کسی نصرانی سے سنتا ہے کہ لا اِلهَ اِلا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہِ اور اس قول کو بُرا سمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ تو نصرانی کا قول ہے۔ اُس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ذرا ٹھیرے اور تامل کرے کہ نصرانی جو کافر ہے تو کیا بوجہ اس قول کے ہے۔ یا بلحاظ اس بات کے کہ وہ نبوت محمد صلعم سے انکار

کرتا ہے۔ اگر بجز اس انکار کے اُس کے کفر کی آذر کوئی وجہ نہیں
 ہے تو یہ ہرگز نہیں چاہئے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب
 کفر نصرانی نہیں ہیں مثلاً کسی ایسے امر میں جو فی نفسہ حق ہے گو اُس کو
 وہ نصرانی بھی حق جانتا ہو اُس کی مخالفت کی جائے۔ یہ عادت
 ضعیف العقل لوگوں کی ہے جو شناخت حق کا مدار لوگوں پر رکھتے
 ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ حق کے ذریعہ سے لوگوں کو شناخت کریں
 لیکن عاقل آدمی سرتاج عقلاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیروی
 کرتے ہیں۔ جنہوں نے فرمایا۔ کہ شناخت حق بذریعہ شناخت آدمی مت
 کرو۔ بلکہ اول شناخت حق حاصل کرو۔ پھر اہل الحق کی خود ہی شناخت
 ہو جاوے گی۔ پس صاحب عقل معرفت حق حاصل کہتے ہیں۔ اور
 پھر نفس قول پر نظر کرتے ہیں۔ اگر وہ حق ہوا۔ تو خواہ اُس کا قایل
 جھوٹا ہو یا سچا اُس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ عاقل آدمی بارہا اہل
 ضلالت کے اقوال میں سے بھی امر حق نکال لینا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ
 جانتا ہے۔ کہ نہ خالص خاک میں سے ہی نکلتا ہے۔ اور اگر صرف کو
 اپنی بصیرت پر وثوق ہو۔ تو اس بات کا کچھ خوف نہیں کہ وہ کیسے سک
 غیر خالص میں ہاتھ ڈالے اور کھرے کو کھوٹے اور جھوٹے مال سے تمیز
 کر کے علیحدہ کر لے۔ کھوٹے سک چلانے والے سے معاملہ کرنا ایک گنوار
 دیہاتی کے حق میں باعث زجر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک سمجھدار صراف
 کے حق میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کنارہ دریا پر جانے سے اُس شخص کو

منع کیا کرتے ہیں۔ جو شناساوری نہ جانتا ہو۔ نہ تیراک کامل کو۔ اور سناپہ کو ماتھے لگانے سے بچتے کو روکا کرتے ہیں نہ افسوں گر ماہر کو۔ قسم ہے کہ اکثر خلقت کو اپنی نسبت یہ ظن غالب ہو گیا ہے۔ کہ ہم کو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے تمیز کرنے میں کمال درجہ کی عقل و دانائی اور مہارت ہے۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہو خلقت کو گمراہ لوگوں کی کتابوں کے مطالعہ سے روکنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر وہ اُس آفت سے جو ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں بچ بھی گئے لیکن دوسری آفت سے جبکہ ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں نہیں بچ سکنے کے +

جن لوگوں کی طبیعتوں میں علوم مستحکم نہیں ہوئے اور جن کی آنکھیں خدا تعالیٰ نے ایسی نہیں کھولیں کہ اُن کو مذاہب کی غایت مقصد سوجھے اُنہوں نے ہمارے بعض کلمات پر بھی جو ہم نے اپنی تصنیفات میں اسرار علوم دین میں بیان کئے ہیں اعتراضات کئے ہیں۔ اور یہ سمجھا ہے کہ ہم نے وہ کلمات فلاسفہ متقدمین سے لئے ہیں حالانکہ اُن میں سے بعض خاص اپنے طبع و اد خیالات ہیں۔ اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک راہگیر کا قدم دوسرے راہگیر کے نقش پر پڑے۔ اور اُن میں سے بعض کلمات کتب شرعیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ کلمات زیادہ تر کتب تصوف میں موجود ہیں۔ اور اچھا فرض کرو۔ کہ کلمات مذکورہ سجد کتب فلاسفہ کے اُور کہیں نہیں پائے جاتے۔ لیکن جب کلمات فی نفسہ معقول ہوں۔ اور دلائل منطقی سے

اُن کی تائید ہوتی ہو اور کتاب و سنت کے مخالف نہ ہوں تو یہ ہرگز مناسب نہیں۔ کہ اُن سے کنارہ کشی اور انکار کیا جائے۔ کیونکہ اگر ہم یہ طریق اختیار کریں اور جس امر حق کی طرف کسی پیرو دین باطل کا خیال گیا ہو اُس کی ترک کرنے لگیں۔ تو ہم کو امور حق کا بہت سا حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ بھی لازم آئیگا کہ جملہ آیات قرآن مجید و احادیث نبوی و حکایات سلف صالحین و اقوال حکماء و علماء صوفیہ سے بھی کنارہ کیا جائے۔ کیونکہ مصنف کتاب انوار الصفاء نے اُن کو بطور شہادت اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور اُن کے ذریعہ سے احمقوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ نتیجہ اُس کا یہ ہوگا۔ کہ دین باطل کے پیرو حق کو اپنی کتابوں میں درج کر کر ہم سے چھین لیں گے۔ اقل درجہ عالم کا یہ ہے کہ وہ جاہل گنوار کی طرح نہ ہو۔ پس اُس کو شہد سے گو کہ وہ آلہ حجارت میں ہو پرہیز نہیں کرنا چاہئے۔ اُس کو یہ بات بہ تحقیق معلوم ہونی چاہئے۔ کہ آلہ حجارت سے نفس شہد میں

لے یہ ایک ضخیم کتاب ہے چار مجلدات میں جو ۵۲ علوم پر مشتمل ہے اور جس میں ہر ایک علم پر ایک مستقل رسالہ لکھا گیا ہے۔ جو رسالہ انبیاء پر ہے اُس میں حقیقت نبوت و معاد کو فلسفیانہ ڈھنگ پر بیان کیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے۔ کہ اس کتاب کو جیسا اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے بہت سے اشخاص نے فکر لکھا ہے۔ مگر عموماً وہ احمد ابن عبداللہ کثیر

منسوب کی جاتی ہے + (متوجہ)

کوئی تفسیر واقع نہیں ہو سکتا۔ طبیعت کا اُس سے متفرق ہونا جمل عالمی
 بنی ہے۔ اور منشاء اُس کا یہ ہے۔ کہ آٹھ حجرات ناپاک خون کے
 واسطے موضوع ہے۔ پس جاہل شخص یہ سمجھتا ہے کہ خون شاید
 آٹھ حجرات میں پڑنے کی وجہ سے ہی ناپاک ہو گیا ہے۔ اور اتنا
 نہیں جانتا کہ وجہ ناپاکی کی تو اور صفت ہے جو خود اُس کی ذات
 میں ہے۔ اگر شہد میں وہ صفت موجود نہیں ہے۔ تو ایک ظرف
 خاص میں پڑنے سے اُس کو وہ صفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس
 ضرور نہیں کہ اُس ظرف میں آجلنے سے شہد ناپاک ہو جاوے۔ یہ
 ایک دہم بطل ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں پر غالب ہو رہا ہے۔ جب
 تم کسی کلام کا ذکر کرو اور اُس کلام کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب
 کرو جس کی نسبت وہ حسن عقیدت رکھتے ہیں تو وہ لوگ فوراً اُس کلام
 کو گو وہ باطل ہی کیوں نہ ہو قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر اُس کلام کو
 ایسے شخص کی طرف منسوب کرو جو اُن کے نزدیک بد اعتقاد ہے تو گو
 وہ کلام سچا ہی کیوں نہ ہو وہ ہرگز اُس کو قبول نہیں کرنے کے۔
 غرضیکہ اُن کا ہمیشہ یہی وتیرہ ہے۔ کہ حق کی شناخت بذریعہ قائل کے
 کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ قائل کی شناخت بذریعہ حق کے کریں۔ سو
 یہ نہایت گمراہی ہے۔ پس یہ آفت تو وہ ہے کہ جو قبول نہ کرنے سے
 پیدا ہوتی ہے *

آفت دوم یعنی قبول کرنے کی آفت۔ جو شخص کتب فلاسفہ

آفت دوم - فلاسفہ کے بعض اقوال حق کے ساتھ دھوکے سے اقوال باطل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں +	مثلاً اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے اور اُن کلمات کو دیکھتا ہے جو اُنھوں نے انبیاء کے کلام حکمت نظام و اقوال صوفیہ کرام سے لے کر اپنے کلام میں ملائے ہیں تو وہ اُس کو اچھے
---	--

لگتے ہیں - اور وہ اُن کو قبول کر لیتا ہے - اور اُن کی نسبت حسن عقیدت رکھنے لگتا ہے - نتیجہ یہ ہوتا ہے - کہ جو کچھ اُس نے دیکھا اور پسند کیا ہے اُس کے حسن ظن کی وجہ سے وہ اُن باطل باتوں کو بھی جو اُس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں - قبول کر لیتا ہے - یہ اہل میں ایک قسم کا فریب ہے جس کے ذریعہ سے آہستہ آہستہ باطل کی طرف کھینچا جاتا ہے اور بوجہ اس آفت کے کتب فلاسفہ کے مطالعہ سے زجر واجب ہے کیونکہ اُن میں بہت خطرناک باتیں اور دھوکے ہیں - اور جس طرح اُس شخص کو جو مشناوری نہ جانتا ہو دریا کے کناروں کی پھسلن سے بچانا واجب ہے اسی طرح خلقت کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بچانا واجب ہے - اور جس طرح سانپوں کے چھوٹنے سے بچوں کی حفاظت کرنی واجب ہے - اسی طرح اس بات کی بھی حفاظت واجب ہے کہ لوگوں کے کانوں میں فلاسفہ کے اقوال جس میں جھوٹ سچ سب کچھ ملا ہوا ہے نہ پہنچنے پائیں - افسوس گر پر واجب ہے کہ اپنے خورد سال بچے کے روبرو کتاب کو ہاتھ نہ لگائے - جبکہ اُس کو معلوم ہے کہ وہ سچ بھی اُسی کی ہیں کرے گا اور گمان کرے گا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں بلکہ افسوس

بہد واجب ہے کہ بچہ کو سانپ سے اس طرح پر ڈراوے کہ اُس کے
 روبرو خود سانپ سے بچتا ہے۔ اسی طرح عالم پر جو اپنے علم میں
 مضبوط ہے بعینہ یہی کرنا واجب ہے۔ پھر دیکھو کہ افسوں گر کامل
 سانپ پکڑتا ہے۔ چونکہ وہ زہر و تریاق کو پہچانتا ہے تو وہ تریاق
 کو تو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اور زہر کو کھو دیتا ہے۔ ایسے افسوں گر کو
 یہ مناسب نہیں کہ جو شخص حاجتمند تریاق ہو اُس پر تریاق کے عینے
 میں بخل کرے۔ ملی بذا القیاس ایک صرف مہر جو کھوٹے کھے کا فوق
 سجوبی جانتا ہے۔ جب اپنا ہتھ کیسہ مکہ غیر خالص میں ڈالتا ہے
 تو زر خالص کو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اور جھوٹے سکہ اور دنی مال کو
 پرے پھینک دیتا ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ ایسے شخص کو جو حاجتمند
 زر خالص ہو اُس کے۔ دینے میں بخل کرے۔ بعینہ یہی طریقہ عالم کو
 اختیار کرنا چاہئے۔ جب حاجتمند تریاق یہ جان کر کہ یہ شے سانپ میں
 سے نکالی گئی ہے جو مرکز زہر ہے اُس کے لینے سے ہچکچائے۔ اور
 مسکین ممدج شخص سونا لینے میں بائیں خیال تامل کرے کہ جس کیسہ
 میں سے یہ نکلا گیا ہے۔ اُس میں تو کھوٹ سکتے تھے تو اُس کو آنگہ
 کرنا اور یہ کہنا واجب ہے کہ تمھاری نفرت محض جہالت ہے۔ اور اس
 نفرت کے باعث تم اُس فائدہ سے جو مطلوب سے محروم رہو گے۔ اور
 اُن کو یہ بھی ذہن نشین کرا دینا چاہئے کہ زر خالص اور زر غیر خالص
 کے باجم ایک جگہ ہونے سے جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر خالص

خالص بن جائے۔ اسی طرح خالص غیر خالص نہیں بن سکتا۔
 علیٰ ہذا لقیاس حق و باطل کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح حق
 کا باطل ہو جانا ممکن نہیں اسی طرح باطل کا حق ہو جانا بھی ممکن نہیں
 ہے۔ *

فلسفہ کی آفتوں اور دشواریوں کا بس ہم اسی قدر ذکر کرنا چاہتے
 تھے جو اوپر مذکور ہوا۔ *

مذہب تعلیم اور اُس کی آفات

امام صاحب مذہب اہل تعلیم جب میں علم فلسفہ سے فراغت پا چکا اور اُس کی
 کی تحقیق شروع کرتے ہیں تحصیل و تفہیم کر چکا اور جو کچھ اُس میں کھوٹ
 تھا وہ بھی دریافت کر چکا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ اس علم سے بھی میری

لہ اہل تعلیم ایک فرقہ ہے اہل بدعت کا جو اپنے تئیں شیعہ کہتے ہیں۔
 یہ فرقہ کئی ناموں سے مشہور ہے۔ خراسان میں تعلیمیہ یا اہل تعلیم و
 ملاحدہ اور عراق میں مزدکیہ و قرامطہ کے نام سے نامزد ہے۔ اس فرقہ
 کو باطنیہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا بڑا اصول مذہب یہ ہے کہ ہر ظاہر کے
 لئے باطن ہونا ضرور ہے۔ اور وہ اس اصل کے مطابق شریعت کے جملہ احکام ظاہری
 کی تاویل کرتے ہیں۔ چنانچہ اُن کے نزدیک وضو سے مراد متابعت امام اختیار کرنا
 ہے اور نماز سے بدیل قولہ تعالیٰ الصَّلٰوةُ تنہٰی عن الفحشاء والمنکر رسول
 مراد ہے۔ اور غسل سے تجہید عہد اور نگوۃ سے تزکیہ نفس اور روزہ سے نفلت

پوری پوری غرض حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور عقل کو ایسا استقلال نصیب نہیں کہ جمع مطالب پر حاوی ہو سکے۔ اور نہ اُس سے ایسا انکشاف حاصل ہو سکتا ہے کہ تمام مشکلات پر سے حجاب اُٹھ جائے۔ چونکہ اہل تعلیم نے غایت درجہ کی شہرت حاصل کی ہوئی ہے اور خلقت میں ان کا یہ دعوئے مشہور ہے۔ کہ ہم کو معانی امور کی معرفت امام مصمم قائم بالحق سے حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے میں نے یہ ارادہ کیا کہ مقالات اہل تعلیم کی تفتیش کروں۔ اور دیکھوں کہ اُن کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ میرا یہ ارادہ ہی ہو رہا تھا۔ کہ خلیفہ وقت کی طرف سے ایک خلیفہ وقت کا حکم حکم تاکیدی پہنچا۔ کہ ایک ایسی کتاب تصنیف کرو جس امام صاحب کے نام سے مذہب اہل تعلیم کی حقیقت کھل جائے۔ میں اس حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ حکم میرے اہلی دلی

اسرار امام اور زمانہ سے افشاء اسرار دین مراد ہے *

امام غزالیؒ صاحب کے زمانہ میں اس فرقہ کو بہت فروغ حاصل ہو گیا تھا اور حسن صباح نے جو اُن ایام میں اُن کا پیشرو تھا پورے طاققت پیدا کر کے خلفاء عباسیہ کے دلوں میں بھی اپنا رعب بٹھا دیا تھا *

فرقہ باطنیہ نے اپنے مسائل مذہبی میں بہت سے اقوال فلاسفہ ملاک علوم حکمیہ کے طرز پر کتب مذہبی تصنیف کی تھیں۔ امام غزالیؒ صاحب نے اس فرقہ کی تردید میں متعدد کتابیں لکھیں۔ چنانچہ اسی کتاب میں آئندہ اس امر کا تفصیل ذکر آئیگا * (مترجم)

عمر بنے ابو العباس احمد المستظہر بالله جو اس وقت خلیفہ تھے ۱۲ *

مقصد کے انجام کے لئے ایک اور تحریک خارجی ہو گئی۔ پس میں نے اس کام کو اس طرح پر شروع کیا۔ کہ اہل تعلیم کی کتابوں کو ڈھونڈنے اور ان کے اقوال جمع کرنے لگا۔ میں نے ان لوگوں کے بعض اقوال جدید سنے تھے۔ جو خاص اس زمانہ کے لوگوں کے خیالات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کے علما سلف کے طریق مہمود سے مختلف ہیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمدگی سے مرتب کیا۔ اور بعد تحقیق کے امام صاحب سے بعض اہل حق کا اُن کا پورا پورا جواب سنجیدہ کیا۔ یہاں تک کہ بعض بخیہ ہونا کہ تریہ مخالفین سے اُن اہل حق مجھ سے نہایت آشفۃ خاطر ہوئے۔ کہ کے نہایت کی اشاعت ہوتی ہے میں نے اہل تعلیم کے دلائل کی تقریر میں بہت سبالتو کیا ہے۔ اور مجھ سے کہنے لگے۔ کہ اس قسم کی تقریر کرنا گویا اہل تعلیم کے فائدہ کے لئے خود کوشش کرنا ہے۔ اور اگر تو اس قسم کے شبہات کی خود تحقیق و تربیت نہ کرتا۔ تو ان لوگوں میں تو اس قدر بہت نہ تھی کہ اپنے مذہب کی تائید میں اس قدر تقریر کر سکتے +

اہل حق کا اس طرح پر آشفۃ خاطر ہونا ایک وجہ سے سچا تھا۔ کیونکہ جب حارث محاسبی نے مذہب معتزلہ کی تردید میں ایک کتاب تصنیف کی تھی تو احمد حنبل بھی اس بات پر اُن سے آشفۃ خاطر ہو گئے تھے اس پر حارث محاسبی نے جواب دیا تھا۔ کہ بدعت کی تردید کرنا فرض

ہو حارث محاسبی اکابر علماء دین میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد حنبل کے ہم عصر تھے

علم کلام میں سب سے اہل کتب تعریف کرنے کی عادت انہیں کو حاصل ہے + ۱۲

ہوئے۔ اور سمجھا کہ یہ کامیابی اس وجہ سے ہوئی۔ کہ ہمارا مذہب توی
اور ہمارے مخالفوں کا مذہب ضعیف ہے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اُس کی وجہ
یہ ہے کہ خود مدوکاران حق ضعیف ہیں اور طریق نصرت حق سے
ناواقف ہیں +

بعض علماء ہیں جن کی حالت میں اس بات کا آثار کرنا نہ ہے کہ معلم کی
اسلام کا جواب نہ دیتے اور اس کا بھی نہ شک وہ معلم مسموم ہے
اپنے ہمارے معلم مسموم محمل معلم ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ ان کا تو انتقال
ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ قصہ معلم غایب ہے۔ پھر اگر وہ یہ کہیں
کہ ہمارے معلم نے دعوت حق اپنے والوں کو تعلیم دیکر مختلف شہروں
میں منتشر کیا ہے۔ اور وہ اس بات کا منتظر ہے۔ کہ لوگوں میں اگر
کوئی اختلاف واقع ہو یا اُن کو کوئی شکل پیش آئے تو وہ اُسکی طرف
مجموع کریں تو اُس نے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے معلم نے
بھی دعوت حق کرنے والوں کو علم سکھایا ہے۔ اور اُن کو مختلف شہروں
میں منتشر کیا ہے۔ اور تعلیم کو دل وجہ پر پہنچا دیا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ
نے فرمایا ہے اَللّٰهُمَّ اَلْمَلٰئِکَہُ دِیْنُکَہُ اور تعلیم کے کامل ہو جانے کے
بعد جس طرح غایب ہو جانے سے کچھ ضرر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اُسکے
مر جانے سے کچھ ضرر نہیں ہو سکتا +

اب اُن کا ایک سوال باقی رہا کہ جس امر کی نسبت ہم نے معلم
سے کچھ نہیں سنا ہے اُس میں کس طور سے حکم دیں۔ کیا اُمیدیں

بذریعہ نص کے حکم دیں؟ مگر ہم نے کبھی کوئی نص نہیں سنی۔ کیا بذریعہ اجتہاد
 رائے کے حکم دیں؟ مگر اُس میں اختلاف واقع ہونے کا خوف ہے۔ سو
 اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ ایسی صورت میں ہم اُس طور پر
 عمل کریں گے جس طرح پر معاؤ نے کیا تھا۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جانبِ یمن دعوتِ اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ پس بصورتِ
 موت نص کے ہم اُس کے بوجب حکم دیدیں گے اور بصورتِ نہونے
 نص کے اجتہاد سے حکم دیں گے۔ چنانچہ اہل تعلیم کے دعوت کرنیوالے
 بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ تو
 اسی طریق پر عمل کرتے ہیں کیونکہ بہ ممکن نہیں کہ بذریعہ نص حکم دیا جائے
 کیا وجہ کہ نصوص متناسبہ مقامات غیر متناسبہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتے
 اور نہ یہ ممکن ہے۔ کہ ہر ایک واقعے کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع
 کریں۔ اور بعد قطع مسافت پھر واپس آویں۔ ممکن ہے کہ اس عرصہ
 میں سوال کنندہ مر جائے۔ اور جو فائدہ رجوع سے مقصود تھا وہ فوت
 ہو جائے۔ دیکھو جس شخص کو سمتِ قبلہ میں شل ہو اُس کو بجز اسکے
 اُور کوئی چارہ نہیں۔ کہ اجتہاد سے نماز ادا کرے۔ کیونکہ اگر وہ مستحق
 سمتِ قبلہ کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع کرے گا تو نماز کا وقت
 فوت ہو جائیگا۔ پس جس صورت میں بناءِ ظن پر جہت غیر قبلہ کی طرف
 نماز جائز ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے۔ کہ اجتہاد میں غلطی کرنے والے کے
 لئے ایک اجر اور صحت والے کے لئے دو اجر ہیں۔ تو اسی طرح جملہ اُمور

اجتہادی کا حال ہے۔ اور علی بذالقیاس فقیروں کو زکوٰۃ کے دوسرے کے
 دینے کی نسبت سمجھنا چاہئے۔ اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ کہ ایک شخص
 اپنے اجتہاد سے کسی آدمی کو فقیر سمجھتا ہے۔ اور وہ حقیقت میں متمسک
 ہوتا ہے اور اپنے حال کو اخفا کرتا ہے۔ سو اگر ایسا شخص غلطی بھی
 کرے تو اُس غلطی پر اُس کو کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ مواخذہ ہر شخص
 پر صرف بموجب اُس کے اعتقاد کے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے
 کہ ہر ایک شخص کے مخالف کا اعتقاد بھی اُسی درجہ کا ہے جس درجہ کا
 اُس کا اپنا اعتقاد ہے۔ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہر شخص کو خود اپنے
 اعتقاد کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ سمت قبلہ میں جہتاً
 کرنے والا اپنے اعتقاد کی پیروی کرتا ہے گو کوئی اور شخص اُسکی مخالفت
 کرے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے۔ کہ اس صورت میں مقلد پر امام
 ابوحنیفہ و شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا لازم ہے یا کسی اور کی؟
 تو ہم یہ پوچھیں گے کہ مقلد کو جب سمت قبلہ کی نسبت اشتباہ ہو
 اور اجتہاد کرنے والوں میں اختلاف واقع ہو۔ تو اُس کو کیا کرنا چاہئے؟ غائباً
 اس کا یہی جواب دے گا کہ وہ اپنے دل سے اجتہاد کرے۔ کہ وہ
 دلائل قبلہ کے باب میں کسی شخص کو سب سے عالم اور سب سے فاضل
 سمجھتا ہے۔ سو اُسی کے اجتہاد کی پیروی کرنی لازم ہے۔ اسی طرح
 پر مذاہب کا حال ہے۔ پس خلقت کا اجتہاد کی طرف رجوع کرنا امر
 ضروری ہے۔ انبیاء و آئمہ بھی باوجود علم کے کبھی کبھی غلطی کرتے

تھے۔ چنانچہ خود رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ میں صرف بموجب ظاہر کے حکم کرتا ہوں۔ اور بھیدوں کا مالک خدا ہے۔۔۔ یعنی میں غالب ظن پر جو قول شواہد سے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں۔ اور قول شواہد میں کبھی کبھی خطائیں بھی ہوتی تھیں۔ پس جب ایسے اجتہادی امور میں انبیا بھی خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو اور انخاص کیا امید رکھ سکتے ہیں ؟

اس مقام پر اہل تعلیم کے دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ قول مذکورہ بالا امور اجتہادی کے باب میں صحیح ہے۔ لیکن اصول عقاید کے باب میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اصول قواعد میں غلطی کرنے والا مذکور تصور نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا طریق اختیار کرنا چاہئے ؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ اصول و عقاید کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ اور اس کے سوا جو اور امور از قسم تفصیل و مسائل اختلافی ہیں۔ اُس میں امر حق بذریعہ قسطاس مستقیم کے وزن کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ موازن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور یہ تعداد میں پانچ ہیں۔ اور ہم نے اُن کو کتاب قسطاس مستقیم میں بیان کیا ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے۔ کہ

۱۔ امام غزالی صاحب نے اپنی کتاب قسطاس مستقیم میں ہر ایک قسم کی صداقت کے جانچنے اور تولنے کے لئے پانچ ترازو مقرر کئے ہیں۔ اور اُن میں سے ہر ایک سے تولنے کے جدا جدا طریق بتائے ہیں۔ اور ان موازن

تیرے مخالف اس میزان میں تجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تو ہم

نہم کے یہ نام رکھے ہیں۔ (۱) میزان تعادل اکبر (۲) میزان تعادل

اوسط۔ (۳) میزان تعادل اصغر (۴) میزان تلازم (۵) میزان تعاند

میزان اکبر یہ ہے کہ جب کسی شے کی صفت معلوم ہو اور اُس صفت

کی نسبت کوئی علم ثابت ہو تو ضرور ہے کہ موصوف کے لئے وہ حکم ثابت ہو

بشرطیکہ صفت مساوی موصوف ہو یا اُس سے عامتر ہو +

میزان اوسط یہ ہے کہ اگر ایک شے سے کسی امر کی نفی کی جائے۔ اور

یہی امر کسی اور شے کے لئے ثابت کیا جائے تو شے اول مبائن شے ثانی

کے ہوگی +

میزان اصغر یہ ہے اگر دو امر ایک شے پر صادق آئیں تو ضرور ہے کہ ان

دونوں امر میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پر صادق آئے +

میزان تلازم یہ ہے کہ وجود ملزوم موجب وجود لازم ہوتا ہے۔ اور نفی

لازم موجب نفی ملزم ہوتی ہے۔ اور نفی ملزوم یا وجود لازم سے کوئی نتیجہ

نہیں نکل سکتا +

میزان تعاند یہ ہے کہ اگر کوئی امر صرف دو قسموں میں منحصر ہو تو ضرور ہے کہ

ایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا ثبوت ہو +

ان موازن نہم کے امثلہ اور وہ شرائط جن سے تول میں غلطی نہ ہونے پائے اور

اس امر کی توضیح کہ مہدقمتائے مذہب کو ان موازن سے کس طرح تولا کرتے ہیں یہ

سب امور تفصیل کتاب القسطاس المستقیم میں درج ہیں + (مترجم)

یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میزان کو سمجھ لے اور پھر اُس میں مخالفت کرے۔ کیونکہ اس میزان میں نہ تو اہل تعلیم ہی مخالفت کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ کہ میں نے اُس کو قرآن مجید سے استخراج کیا ہے اور قرآن مجید سے ہی میں نے اُس کو سیکھا ہے نہ اہل منطق مخالفت کر سکتے ہیں۔ کس لئے کہ وہ اُن کی شرطیں منطق کے بھی موافق ہے اور اُن کے مخالف نہیں ہے۔ نہ متکلمین مخالفت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ میزان اُن کے دلائل معنویات کے بھی موافق ہے اور مسائل علم کلام میں اس میزان کے ذریعہ سے امر حق ظاہر کیا جاتا ہے +

اب اگر معترض یہ اعتراض کہے۔ کہ اگر تیرے ہاتھ میں ایسی میزان ہے تو تو خلقت سے اختلاف کیوں نہیں رفع کر دیتا؟ تو میں جواب میں یہ کہوں گا۔ کہ اگر وہ لوگ کان دھر کر میری بات سنیں تو ضرور اختلاف باہمی رفع ہو جاوے۔ ہم نے کتاب قطاس مستقیم میں طریق رفع اختلاف بیان کر دیا ہے۔ اُسپر غور کرنا چاہئے۔ تاکہ سمجھ کو معلوم ہو۔ کہ وہ میزان حق ہے اور اُس سے قطعاً اختلاف دور ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ لوگ اُس میزان کو توجہ سے سنیں۔ لیکن سب لوگ اُس کو توجہ سے نہیں سنستے۔ چنانچہ ایک جماعت اشخاص نے میری بات توجہ سے سنی۔ سو اُن کا اختلاف باہمی رفع ہو گیا۔ تیرا امام جو یہ چاہتا ہے۔ کہ باوجود عدم توجہی خلق اُن کے اختلافات کو دور کرے۔ کیا وجہ ہے کہ اب تک

اُس نے اُس اختلاف کو رفع نہیں کیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جو پیشوا آئمہ ہیں اُس اختلاف کو رفع نہیں کیا۔ کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی اپنی بات کے سُنے پر متوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اب تک ان کو مجبور نہیں کیا؟ اور اُس دن کے لئے یہ رکھا ہے؟ اور اُن کی دعوت کرنے سے بجز کثرت اختلاف و کثرت مخالفین اور کیا حاصل ہوا؟ ہاں صورت اختلاف میں تو صرف ایسے ضرر کا اندیشہ تھا جسکا انجام یہ نہیں ہوتا کہ انسان قتل ہوں اور شہر برباد ہوں اور بچے یتیم ہوں اور راستہ لوٹے جائیں اور مال کی چوری کی جائے۔ لیکن دنیا میں تمہارے رفع اختلاف کی برکت سے ایسے حادثہ واقع ہوئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سُنے گئے تھے۔

اگر معترض یہ کہے کہ تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو خلقت میں سے اختلاف دور کر دے گا۔ لیکن جو شخص مذہب، مذاہب، تفرقات، متقابل میں متحیر ہو تو اُس پر یہ واجب نہ ہوگا کہ تیرے کلام کو توجہ سے سُنے اور تیرے مخالف کے کلام کو نہ سُنے۔ حالانکہ تیرے بہت سے دشمن مخالف ہوں گے۔ اور نتیجہ میں اور اُن میں کچھ فرق نہیں ہے۔ یہ اہل تعلیم کا دوسرا سوال ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ سوال اُلٹ کر تم پر ہی وارد ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایسے

ملہ اس اعتراض کے اُٹھنے پٹنے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ اس سوال کا اہل

شخص متحیر کو تم نے خود اپنی طرف بلایا تو متحیر کسے گا کہ کیا وجہ ہے کہ تو اپنے تئیں اپنے مخالف پر ترجیح دیتا ہے۔ حالانکہ اکثر اہل علم تیرے مخالف ہیں۔ کاش مجھ کو معلوم ہو کہ تو اس اعتراض کا کیا جواب دے گا۔ کیا تو یہ جواب دے گا کہ ہمارے امام پر نص قرآنی وارد ہے؟ مگر جب اُس شخص نے نص مذکور رسول علیہ السلام سے نہیں سنی تو وہ اس دعوے میں سمجھ کو کیونکر سچا سمجھے گا؟ اور اُس نے تو تیرا دعوے ہی نہیں سنا اور ساتھ ہی اس کے جملہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تو مخترع اور جھوٹا ہے۔ اچھا فرض کرو کہ اُس نے نص مذکور تسلیم بھی کر لی۔ تو اگر وہ شخص اہل نبوت میں متحیر ہوگا۔ تو یہ کہے گا کہ اچھا فرض کیا کہ تیرا امام معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل بھی لاوے۔ اور یہ کہے کہ میری صداقت کی یہ دلیل ہے کہ میں تیرے باپ کو زندہ کردوں گا چنانچہ اُس کو زندہ بھی کر دے۔ اور مجھ کو کہے کہ میں سچا ہوں۔ تو مجھ کو اُس کی صداقت کا کس طرح علم ہو؟ کیونکہ اس معجزہ کے فدیہ سے تو تمام خلقت نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو بھی نہیں مانا تھا +

جواب یہ تھا کہ یا! میرا کلام تو کس شمار میں ہے۔ خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کو اُن لوگوں کے لئے ہدایت قرار دیا ہے جو اُس کو سنتے اور اُس پر عمل کرتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔ لَا تَرِيبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ اِلٰی آخِرِ الْاٰیَةِ + (مترجم)

اس کے سوا اور بہت سے شکل سوالات ہیں جو سوائے دقیق
 دلائل عقلیہ کے رفع نہیں ہو سکتے۔ اب تیرے نزدیک دلیل عقلی پر تو
 وثوق نہیں ہو سکتا۔ اور معجزہ سے صداقت اُس وقت تک معلوم نہیں
 ہو سکتی جب تک سحر کی حقیقت اور سحر اور معجزہ کے درمیان فرق معلوم
 نہ ہو۔ اور نیز جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہ
 نہیں کرتا۔ اور یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہ کرتا ہے یا نہیں اور
 اُس کے جواب کا اشکال مشہور ہے۔ پس ان تمام اعتراضات کا دفعیہ
 کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور تیرے امام کی پیروی اُس کے مخالف کی
 پیروی پر مقدم نہیں ہے۔ انجام کار وہ ان دلائل عقلی کو بیان کرنے
 لگے گا جس سے وہ انکار کرتا تھا اور اُس کا مخالف بھی ویسا ہی
 بلکہ اُس سے وضع تر دلائل بیان کرے گا۔ اس سوال سے اُن میں
 ایسا انقلاب عظیم واقع ہوا ہے۔ کہ اگر اُن کے سب اگلے اور پچھلے
 اس کا جواب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکیں گے۔ اور حقیقت میں یہ
 خرابی اُن ضعیف عقل لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جنہوں نے اہل تعلیم
 کے ساتھ مباحثہ کیا۔ اور بجائے اس کے کہ اعتراض کو خود اُنپر اُلٹ کر
 ڈالیں وہ جواب دینے میں مشغول ہو گئے لیکن یہ طریق ایسا ہے۔ کہ
 اُس کلام میں طول ہو جاتا ہے۔ اور وہ زود تر سمجھ میں نہیں آ سکتا
 یہ طریق مناظرہ خصم کے ساکت کرنے کے لئے مناسب نہیں ہوتا۔
 اب اگر معترض یہ کہے کہ یہ تو معترض پر اعتراض کا ٹال دینا ہوا

مگر کیا کوئی اُس سوال کا جواب تحقیقی بھی ہے؟ تو ہم کہیں گے۔ کہ ہاں
اُسکا یہ جواب ہے۔ کہ اگر شخص متحیر مذکور نے صحت نہ کہا کہ میں متحیر ہوں
اور کوئی مسئلہ معین نہیں کیا کہ فلاں مسئلہ میں متحیر ہے۔ تو اُسکو یہ کہا جائیگا
کہ تو اُس مریض کی مانند ہے۔ جو کہے کہ میں بیمار ہوں لیکن اپنا اصل
مرض نہ بتلائے اور علاج طلب کرے۔ پس اُسکو یہ کہا جائیگا کہ دنیا میں مرض
مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن امراض معین مثلاً درد سرد اسہال وغیرہ
کے علاج تو ہیں۔ سو متحیر کو یہ معین کرنا چاہئے کہ وہ کس امر میں متحیر ہے۔
جب وہ کوئی مسئلہ معین کرے۔ تو ہم اُسکو امر حق اُن موازین خمسہ کے ذریعہ
سے وزن کر کر سمجھا دیں گے جنکو سمجھ کر ہر ایک شخص کو چار و ناچار اعتراف
کرنا پڑتا ہے کہ بیشک یہ وہ سچی میزان ہے کہ اُسکے ذریعہ سے جو شے
وزن کیجائے وہ قابل وثوق ہے۔ پس وہ میزان کو سمجھ لیگا اور اُسکے
ذریعہ سے ہی وزن کا صحیح ہونا بھی سمجھ لیگا۔ جس طرح حساب سمجھنے والا
طالب علم نفس حساب کو سمجھ لیتا ہے اور نیز اس بات کو کہ معلم حساب خود
حساب جانتا ہے اور اُس علم میں سچا ہے۔ ہم نے تیسے لئے اس امر کی
تشریح کتاب قطاس میں میں اوراق میں کی ہے۔ پس اُس کتاب کو غور
سے پڑھنا چاہئے۔ فی الحال یہ مقصود نہیں کہ اہل تعلیم کے مذہب کی خرابی
عام صاب کی تصانیف بیان کیجائے۔ کیونکہ یہ امر :-

در تریب مذہب اہل تعلیم اوّلًا۔ ہم اپنی کتاب المستطہری میں بیان کر چکے ہیں +
ثانیًا۔ کتاب حجتہ الحق میں۔ یہ کتاب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا

جواب ہے جو بعد ازاں میں ہمارے روبرو پیش کئے گئے +
 ثالثاً۔ کتاب مفصل الخلاف میں جو بارہ فصل کی کتاب ہے۔ اور
 یہ کتاب اُن اعتراضات کا جواب ہے جو مقام ہمدان میں ہمارے روبرو
 پیش کئے گئے +

رابعاً۔ کتاب الدرج میں۔ جس میں خانہ وار نقشہ ہیں۔ اس کتاب میں
 اُن کے وہ اعتراضات مندرج ہیں۔ جو مقام طوس میں ہمارے روبرو
 پیش کئے گئے۔ یہ اعتراضات سب سے زیادہ رکیک ہیں +
 خامساً۔ کتاب القسطاس میں۔ یہ کتاب فی نفسہ ایک مستقل تصنیف
 ہے۔ اُسکا مقصود یہ ہے کہ میزان علوم بیان کیجائے۔ اور یہ بتلایا جائے کہ
 ہر شخص اُس میزان پر حاوی ہو جائے تو پھر اُسکو امام کی کچھ حاجت
 نہیں رہتی بلکہ یہ جتلانا بھی مقصود ہے۔ کہ اہل تعلیم کے پاس کوئی ایسی
 شے نہیں جس کے ذریعہ سے تاریکی رائے سے نجات ملے۔ بلکہ وہ تعین
 امام پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہیں +

ہم نے بارہ اُنکی آزمائش کی اور مسئلہ ضرورت تعلیم و معلم معصوم میں
 اُن کو سچا تسلیم کیا۔ اور نیز یہ بھی تسلیم کیا۔ معلم معصوم وہی شخص ہے
 جو اُنھوں نے معین کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے اُن سے اس علم کی بابت
 سوال کیا۔ جو اُنھوں نے اس امام معصوم سے سیکھا ہے۔ اور چند
 اشکالات اُن پر پیش کئے تو وہ لوگ اُنکو سمجھ بھی نہ سکے۔ چہ جائیکہ اُن
 اشکالات کو حل کرتے۔ جب وہ لوگ عاجز ہوئے تو امام غائب کی طرف متوجہ

ہوئے اور کہا۔ کہ اُسکے پاس سفر کر کے جانا ضرور ہے۔ تعجب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام عمریں طلب معلم میں اور اس اُمید میں کہ اُسکے ذریعہ سے فتح پاکر کامیاب ہوں گے برباد کیں۔ اور مطلق کوئی شے اسے حاصل نہ کی۔ اُن کی مثال اُس شخص کی ہے جو نجات کی وجہ سے ناپاک ہو اور پانی کی تلاش میں تھک و دَو کرتا ہو۔ اور آخر اُس کو پانی مل جائے۔ اور اُسکو وہ استعمال نہ کرے اور بدستور آلودہ نجات رہے +

بعض لوگوں نے اُن کے کچھ علم کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ بعض ضعیف اقوال منجملہ فلسفہ فیتاغورث^۱ تھے۔ یہ شخص متقدمین حکماء میں سے ہے اور اُسکا مذہب جمیع مذاہب

۱۔ یہ پہلا حکیم ہے جس نے اپنے تئیں لفظ فیلسوف سے نامزد کیا۔ یہ حکیم اس بات کا قائل تھا کہ آفتاب مرکز عالم ہے۔ اور کہ زمین بطور سیارہ اُسکے گرد گردش کرتا ہے۔ اور اُسکی اس تحقیق سے علماء اہل اسلام کو بھی نہر تھی۔ یہ حکیم تناسخ کا بھی قائل تھا۔ کہتے ہیں کہ اُس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی شخص ایک نکتے کو مار رہا ہے۔ اور نکتہ چلتا ہے۔ فیتاغورث نے اُسکو ماننے سے منع کیا اور کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ نیز ایک دوست ہے جس کی رُوح اب نکتے کے جسم میں آگئی ہے + ایسے ایسے نامی حکماء کا معاد کے باب میں ایسے یہودہ عقاید رکھنا صاف دلیل ہے اس بات کی کہ علوم حکمیہ اور صداقتائے مذہبی کا بیج ایک نہیں ہے۔ ورنہ ایسے عقلاء معاملہ معاد میں اس قدر ٹھوکریں نہ کھاتے۔ مگرین الہام کو ایسے لوگوں کے حالات سے عبرت اختیار کرنی چاہئے + (مترجم)

فلاسفہ سے ضعیف تر ہے۔ - ارسطاطالیس نے اُسکی تردید کی ہے۔ اور اُسکے اقوال کو ضعیف اور ذلیل ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اُسکا بیان کتاب انخوان لصفنا میں موجود ہے۔ اور حقیقت میں فیثاغورث کا فلسفہ سب سے زیادہ بیمنی ہے۔ تعجب ہے ایسے شخص پر جو اپنی تمام عمر تحصیل علم کی مصیبت اٹھائے اور پھر ایسے کمزور روشی علم پر قناعت کرے اور یہ سمجھے کہ میں غایت درجہ کے مقاصد علوم پر پہنچ گیا ہوں۔ پس ان لوگوں کا جسقدر ہمنے تجربہ کیا اور اُنکے ظاہر و باطن کا امتحان کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ عوام الناس اور ضعیف العقول کو اسطرح آہستہ آہستہ فریب میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلّم بیان کرتے ہیں۔ اور جب وہ ضرورت تعلیم سے انکار کرتے ہیں تو یہ قوی اور مستحکم کلام سے اُنکے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں۔ اور جب ضرورت معلّم کے باب میں کوئی شخص اُنکی مساعدت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا لاؤ ہمکو اُنکا علم بتلاؤ۔ اور اُسکی تعلیم سے ہمکو فائدہ بخشو تو وہ ٹھہ جاتا ہے اور کہتا ہے۔ کہ اب ہو تو نے ضرورت معلّم تسلیم کر لی ہے۔ تو بذریعہ طلب اُسکو حاصل کرنا چاہئے کیونکہ میری غرض صرف اُسیقدر تھی۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں کچھ اور آگے بڑھا تو ضرور صواب ہوں گا۔ اور اونے اونے مشکلات کے حل کرنے سے عاجز ہو جاؤں گا۔ بلکہ اُن کا جواب دینا تو درکنار اُن کے سمجھنے سے بھی عاجز رہوں گا +

پس اہل تعلیم کی یہ حقیقت حال تھی جو اوپر گزری +

طریق صوفیہ

جب میں ان علوم سے فارغ ہو گیا تو میں نے تمام تر ہمت اپنی طریق صوفیہ کی تکمیل کے لئے

علم و عمل دونوں کی ضرورت ہے کہ طریق صوفیہ اُس وقت کامل ہوتا ہے جس

وقت اُس میں علم اور عمل دونوں ہوں۔ اور اُن کے علم کی غرض یہ

ہے کہ انسان نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے۔ اور نفس کو بُرے اخلاق

اور ناپاک صفات سے پاک کرے۔ یہاں تک کہ اُس کا دل سو اَللّٰہ تعالیٰ

کے اور ہر ایک شے سے خالی اور ذکر خدا سے آراستہ ہو جائے۔ میرے لئے

یہ نسبت عمل کے علم زیادہ تر آسان تھا۔ پس میں نے علم صوفیہ کو اس طرح

امام صاحب نے قوت القلوب

یہ تحصیل کرنا شروع کیا۔ اُن کی کتابیں مثلاً

توت القلوب ابوطالب مکی۔ تصنیفات

کا مطالعہ شروع کیا۔

حارث محاسبی و متنزفات مائورہ جنید و شبلی

و بایزید بسطامی وغیرہ متبع مصنفہ کرتا رہتا۔ یہاں تک کہ اُن کے

مقاصد علمی کی حقیقت سے بنوبی راتف ہو گیا۔ اور اُن کا طریق جس قدر

بذریعہ تعلیم و تقریر کے حاصل ہو سکتا تھا وہ حاصل کر لیا۔ مجھ پر کھل گیا کہ

خاص الخاص باتیں اُن کے طریقے کی وہ ہیں جو سیکھنے سے نہیں آ سکتی

صوفیہ کا درجہ خاص ذوق ہیں۔ بلکہ وہ درجہ ذوق و حال و تبدیل صفات سے

و حال سے حاصل ہوتا ہے پیدا ہوتی ہیں۔ کس قدر فرق ہے۔ اُن دو شخصوں میں

جن میں سے ایک تو صحت و شکم سیری اور اُن کے اسباب و شرائط کو جانتا ہے اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیر ہے۔ یا ایک شخص نشہ کی تعریف سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے۔ کہ نشہ اُس حالت کا نام ہے۔ کہ بخارات معدہ سے اُٹھ کر دماغ پر غالب ہو جائیں۔ اور دوسرا شخص درحقیقت حالت نشہ میں ہے۔ بلکہ وہ شخص جو نشہ میں ہے۔ تعریف نشہ اور اُس کے علم سے ناواقف ہے۔ وہ خود نشہ میں ہے لیکن اُس کو کسی قسم کا علم نہیں۔ دوسرا شخص نشہ میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و اسباب نشہ سے سنجی واقف ہے۔ طبیب حالت مرض میں گو تعریف صحت اور اُس کے اسباب اور اُس کی دوائیں جانتا ہے لیکن صحت سے محروم ہے۔ اسی طرح پر اس بات میں کہ سمجھ کو حقیقت زہد اور اُس کے شرائط اور اسباب کا علم حاصل ہو اور اس بات میں کہ تیز حال عین زہد بن جائے اور نفس دنیا سے زہول ہو جائے بہت فرق ہے۔ غرض مجھے یقین ہو گیا کہ صوفیہ صاب حال ہوتے ہیں نہ کہ صاب قال اور جو کچھ طریق تعلیم سے حاصل کرنا ممکن تھا وہ میں نے سب حاصل کر لیا اور سبجز اُس چیز کے جو تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذوق اور سلوک سے حاصل ہو سکتی ہے اور کچھ سیکھنا باقی نہ رہا +

علوم شرعی و عقلی کی تفتیش میں جن جن علوم میں میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طلیقوں کو میں نے اختیار کیا تھا ان سب سے میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبوت اور یوم آخرت پر ایمان یقینی بیٹھ گیا۔ پس

ایمان کے یہ تینوں اصول صرف کسی دلیل خاص سے میرے دل میں راسخ نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ ایسے اسباب اور قرائن اور تجربوں سے راسخ ہوئے

تھے۔ جن کی تفصیل احاطہ حصر میں نہیں آسکتی۔ مجھ کو یہ ظاہر ہو گیا

امام صاحب سعادۃ آخرت

کہ بجز تقویٰ اور نفس کشی کے سعادت اخروی کی اُمید کے لئے دنیا سے قطع تعلق نہیں کی جاسکتی۔ اور اس کے لئے سب سے بڑی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بات ہے اس بار غرور سے کنارہ کر کے اور جس گھر

میں ہمیشہ رہنا ہے اُس کی طرف دل لگا کے دنیاوی علائق کو دل سے قطع کرنا۔ اور تمام تر بہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا۔ اور یہ بات

حاصل نہیں ہوتی جب تک جاہ و مال سے کنارہ اور ہر ایک مشغل اور علاقہ سے گریز نہ کیجائے۔ پھر میں نے اپنے احوال پر نظر کی۔ تو میں نے دیکھا

کہ میں سراسر تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اور اُنھوں نے مجھ کو ہر طرف سے گھیر ہوا ہے۔ میں نے اپنے اعمال پر نظر کی۔ جن میں سب سے اچھا عمل

تعلیم و تدریس تھا۔ لیکن اُس میں بھی میں نے دیکھا۔ کہ میں ایسے علوم کی طرف متوجہ ہوں جو کچھ وقت نہیں رکھتے اور طریقہ آخرت میں کچھ

نفع نہیں دے سکتے۔ پھر میں نے اپنی نیت تدریس پر غور کی تو مجھ کو معلوم ہوا کہ میری نیت خالصاً باللہ نہیں ہے۔ بلکہ اُس کا سبب و باعث

طلب جاہ و شہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطرناک گرنے والے کنارہ پر کھڑا ہوں اور اگر میں تلافی احوال میں مشغول نہ ہوا تو ضرور کنارہ

دوڑخ پر آگیا ہوں۔ غرض مدت میں اس بات میں فکر کیا کرتا تھا۔

یہاں تک کہ مجھ کو زیادہ تر مقام کرنا ناگوار معلوم ہونے لگا۔ میرا یہ
 بغداد سے نکلنے حال تھا کہ ایک روز تو بغداد سے نکلنے اور ان احوال سے
 کا عزم منہم کنارہ کرنے کا عزم مصمم کرتا تھا اور دوسرے روز اُس عزم
 کو فسخ کر ڈالتا تھا۔ بغداد سے نکلنے کے لئے ایک قدم آگے بڑھاتا تھا
 تو دوسرا قدم پیچھے ہٹاتا تھا۔ کسی صبح کو ایسی صاف غبت طلب آخرت
 کی طرف نہیں ابھرتی تھی۔ کہ پھر رات کو لشکر خواہشات حملہ کر کے اُس کو
 نہ بدل دیتا ہو۔ اور یہ حال ہو گیا تھا کہ دنیا کی خواہشیں تو زنجیریں ڈالکر
 کھینچتی تھیں کہ ”ٹھہرا رہ ٹھہرا رہ“۔ اور ایمان کا منادی پکارتا تھا کہ ”چلے
 چلے“ عمر تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اور تجھ کو سفر دراز درپیش ہے
 اور جو کچھ تو اب علم اور عمل کر رہا ہے۔ وہ محض دکھاوے کا اور خیالی
 ہے۔ پس اگر تو اب ہی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کریگا
 اور اگر تو اس وقت قطع تعلق نہ کرے گا تو پھر کس وقت کرے گا؟ یہ
 بات سن کر شوق بھرک اُٹھتا تھا۔ عزم مصمم ہوتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ
 چھاڑ کر بھاگ جاؤں اور کہیں نکل جاؤں۔ پھر شعیان آڑے آجاتا تھا
 اور کہتا تھا کہ یہ حالت عارضی ہے۔ خبردار اگر تو نے اس کا کہا مانا۔ یہ
 حالت سریع الزوال ہے۔ اگر تو نے اسپر یقین کر لیا اور اتنی بڑی جاہ
 و شان زیبا کو جو ہر طرح کے تکدد و تنقص سے پاک ہے۔ اور اس
 حکومت کو جو ہر قسم کے جھگڑوں بکھیروں سے صاف ہے چھوڑ بیٹھا
 اور شاید پھر تیرا دل کبھی اس حالت کی طرف عود کرنے کا شائق ہو

تو سچے کو اس حالت پر پہنچنا میسر نہیں ہونے کا۔ پس ماہِ رجب
 ۱۲۸۵ ہجری کے شروع سے قویب چھ ماہ تک شہواتِ دنیا اور شوقِ
 آخرت کی کشاکشی میں مترّد رہا اور ماہِ حال میں میری حالت اختیار
 امام صاحب کی زبان بند ہو گئی سے نکل کر بے اختیاری کے درجہ تک پہنچ گئی
 اور وہ سخت بیمار ہو گئے کہ ناگاہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان بند کر دی۔
 حتیٰ کہ میں تدریس کے کام کا بھی نہ رہا۔ میں اپنے دل میں یہ چاہا
 کرتا تھا کہ ایک روز صرف لوگوں کے دل خوش کرنے کے لئے درس دوں
 لیکن میری زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ اور بولنے کی مجھ میں ذرا
 بھی قوت نہیں تھی۔ زبان میں اس طرح کی بندش ہو جانے سے دل میں
 ایسا ریج و اندوہ پیدا ہوا کہ اُس کے سبب سے قوتِ ہضم بھی جاتی
 ہی اور کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ کوئی پینے کی چیز حلق سے نہیں
 اُترتی تھی اور ایک لقمہ تک ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر اس حالت
 سے تمام قُوّٰ میں ضعف طاری ہوا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ تمام
 اطباءِ علاج سے مایوس ہو گئے۔ اور کہا کہ کوئی حادثہ دل پر ہوا ہے اور
 قلب سے مزاج میں سرایت کر گیا ہے۔ اور اس کا علاج سب سے اس کے
 اُوپر کچھ نہیں کہ دل کو نعم و اندوہ سے راحت دیجائے۔ جب میں نے
 دیکھا کہ میں عاجز اور بالکل بے بس ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ
 کی طرف اُس لاچار آدمی کی طرح جس کو کوئی چارہ نظر نہ آتا ہو التجا
 کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک لاچار دُعا کرنے والے کی فریاد کو سنتا

ہے میری فریاد بھی سُنی۔ اور اُس نے جاہ و مال اور بیوی اور بچہ اور دوستوں سے دل ہٹانا آسان کر دیا۔ میں اپنے دل میں سفر شام کا عزم رکھتا تھا۔ لیکن بایں خوف کہ مبادا کہیں خلیفہ اور تمام دوست امام ماسب کا سفر نہ کر کے

بائنہ سے بغداد سے نکلن

میں قیام کرنے کا ہے۔ میں نے لوگوں میں مکہ کی طرف جانے کا ارادہ مشہور کیا۔ یہ ارادہ کر کے کہ میں بغداد میں کبھی واپس نہ آؤں گا۔ وہاں سے بطایف الحیل نکلا اور تمام ائمہ اہل عراق کا ہدف تیر ملاست بنا۔ کیونکہ اُن میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس بات کو ممکن سمجھتا۔ کہ جس منصب پر اُس وقت میں ممتاز تھا اُس کے چھوڑنے کا کوئی سبب دینی ہے۔ بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ سب سے اعلیٰ منصب دین یہی ہے کہ اُن کا مبلغ علم اسی قدر تھا۔ چنانچہ لوگ طرح طرح کے نتیجہ نکالتے لگے۔ جو لوگ عراقی سے فاصلہ پر رہتے تھے اُنھوں نے یہ گمان کیا کہ میرا جانا باعث خوف حکام ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ خود حکام کے پاس رہتے تھے اُنھوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ وہ حکام کس قدر اصرار کے ساتھ میرے ہمراہ تعلق رکھتے تھے اور میں اُن سے ناخوش تھا اور اُن سے کناہ کش ہوتا تھا۔ اور اُن لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سوچ کر لوگ آخر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امر سادہ ہے اور اس کا سبب سوائے اسکے نہیں کہ اہل اسلام و خصوصاً زمرہ علما کو غلط لگی ہے۔ غرض میں بغداد

سے نصرت ہوا۔ اور جو کچھ میرے پاس مال و متاع تھا وہ سب تقسیم کر دیا۔ میں نے اپنے گزدارہ اور بچوں کی خوراک سے زیادہ کبھی جمع نہیں کیا تھا۔ حالانکہ مال عراق بہ سبب اس کے کہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے فریہ حصول خیرات و حسنات ہے۔ اور میری رائے میں دنیا میں جن چیزوں کو عالم اپنے بچوں کے واسطے لے سکتا ہے۔ اُن چیزوں میں اس مال سے بہتر اور کوئی شے نہوگی۔ پھر میں ملک شام میں داخل ہوا۔ اور وہاں قریب دو سال کے قیام کیا۔ اور بجز عزت و خلوت و ریاضت اور مجاہدہ کے مجھ کو اور کوئی شغل نہ تھا۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے علم صوفیہ سے معلوم کیا تھا ذکر الہی کے لئے تزکیہ نفس و

امام صاحب کا تہذیب الاخلاق و تصفیہ قلوب میں مشغول رہتا تھا۔ پس قیام مثنیٰ میں میں مدت تک مسجد و شوق میں متکف رہا۔ مینار مسجد پر چڑھ جاتا اور تمام دن وہیں رہتا۔ اور اُس کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ وہاں سے میں بیت المقدس میں آیا۔ ہر روز مکان صفحہ میں داخل ہوتا زیارت بیت المقدس اور اُس کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ پھر مجھ کو حج کا شوق پیدا ہوا۔ اور زیارت خلیل علیہ السلام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و برکات مکہ و مدینہ سے استرا کر نکلا سفر حجاز جوش دل میں اٹھا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ بعدہ دل کی کشش اور بچوں کی محبت نے وطن کی طرف کھینچ بلایا۔ سو میں وطن کو واپس آیا۔ گو مجھ کو وطن آنے کا ذرا بھی

امام صاحب واپس وطن کو آئے اور گوشہ نشینی اختیار کی

خیال نہ تھا۔ وہاں بھی میں نے گوشہ تہنائی اختیار کیا۔ تاکہ خلوت اور فکر خدا کے لئے تصفیہ قلب کی طرف رغبت ہو۔ پھر حوادث زمانہ اور کاروبار عیال اور ضرورت معاش میرے مقصد میں خلل ڈالتی تھی۔ اور صفائی خلوت مکرر ہو جاتی تھی۔ اور صرف اوقات متفرقہ میں دہمی نصیب ہوتی تھی۔ لیکن باوجود اس کے میں اپنی امید قطع نہیں کرتا تھا اگرچہ موافقاً مجھ کو اپنے مقصد سے دور پھینک دیتے تھے۔ مگر میں پھر اپنا کام کرنے

امام صاحب کو خلوت لگتا تھا۔ غرض کہ قرب و دُور سال تک یہی حال رہا۔ میں کاشتات ہوئے اور اس اثنا خلوت میں مجھ پر ایسے امور کا انکشاف ہوا۔ جن کو احاطہ حد و حساب میں لانا ناممکن ہے۔ پنانچہ ہم اُس میں سے کچھ بغرض فائدہ ناظرین بیان کرتے ہیں۔ مجھ کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا۔ کہ صرف علماء صوفیہ ساکنان راہ خدا ہیں۔ اور اُن کی سیرت سب سیرتوں سے عمدہ اور اُن کا سلوک سب طریقوں سے سیرھا اور اُن کے اخلاق سب اخلاق سے پاکیزہ تر ہیں۔ بلکہ اگر تمام عقلاء کی عقل اور تمام حکماء کی حکمت اور اُن علماء کا جو اسرارِ شرع سے واقف ہیں علم جمع کیا جائے۔ تاکہ یہ لوگ علماء صوفیہ کی سیرت اور اخلاق فرا بھی بدل سکیں اور بدل کر ایسا کر سکیں۔ کہ حالت موجودہ سے بہتر ہو جائیں۔ تو وہ یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ اُن کی تمام حرکات و سکنات ظاہر و باطن نور شمع نبوت سے منور ہیں۔ اور سوائے نور نبوت کے دُورے زمین پر اور کوئی ایسا نور نہیں جس کی روشنی طلب کر نیکی

قابل ہو۔ اس طریقہ کے سالک جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ منجملہ اُس کے

ہدایت کی حقیقت ایک امر طہارت ہے اور اُس کی سب سے اول شرط یہ

ہے کہ قلب کو ماسوائے خدا سے کُلّی طور پر پاک کیا جائے۔ اور اُس کی

کلید جو طہارت سے وہی نسبت رکھتی ہے جو تلخیر شہیمہ نما سے رکھتی

ہے یہ ہے کہ قلب کو کُلّی طور پر ذکر خدا میں مستغرق کیا جائے اور آخر

اس طریق کا یہ ہے کہ کُلّی طور پر فانی اتد ہو جائے اور اس درجہ کو

آخر کما باعتبار اُن درجات کے ہے جو مہر اختیاری کی ذیل میں آتے ہیں

ورنہ اکتساب ایسے امور میں درجہ ابتدائی رکھتا ہے۔ سو در قیقت فانی

ہونا اس طریق کا پہلا درجہ ہے " اس سے پہلے کی حالت سالک کے

لئے بمنزلہ دہلیز ہے اور اول بہ طریقت سے ہی ملاحضہ و محاسنات

شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ لوگ حالت بیرون و باطن میں

لے یہ اتنی اہم ہیں اور وہ درجات ہیں جو قلب الہی پر لڑنے ہیں

بالکلان کوچہ معرفت اس پر ہنسی کیا کریں۔ مگر اصل وہ ہنسی ہے کہ

نہیں۔ بلکہ خود اپنے تبادکار نفسوں اور گواہ حقلوں سے شناسا ہے

يَسْتَفْزِزُونَ بَلَا يَأْتِيهِمْ - مگر یہ زمانہ معلوم کیا یہ شہود ہے - ہاں

و تجربہ ہر ایک قسم کی تحقیقات کی بناء قرار پایا ہے۔ اس لئے سابقین قبل اس کے

کہ وہ ان عجائبات قلبی کو جن کا امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے غداریں نہت

و مجاہدہ کے ندیم سے حسب ہدایت امام صاحب نو تجربہ لڑنا اور ان امور کی تحقیق

کرنا ضرور ہے نہ جاہلوں کی طرح ہنس دینا + (مترجم)

و

کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اُن کی آوازیں سنتے ہیں اور اُن سے نوایں حاصل کرتے ہیں۔ پر اُن کی حالت مشاہدہ صور و امثال سے گذر کر ایسے درجات پر پہنچ جاتی ہے جن کے بیان کرنے کی گویائی کو طاق نہیں ہے۔ اور ممکن نہیں کہ کوئی تعبیر کرنے والا اُن درجات کی تعبیر کرے۔ اور اُس کے الفاظ میں ایسی خطا صیح نہ ہو جس سے احتراز ممکن نہیں غرضکہ اس قدر قرب تک نوبت پہنچتی ہے کہ حلول و اتحاد و وصول کا شیک ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور ہم نے کتاب مقصد الاقصیٰ میں ان خیالات کی غلطی کی وجہ بیان کی ہے۔ لیکن جس کو اس حالت کا شبہ ہو جائے تو اُس کے لئے بجز اس شعر کے اور کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شعر۔ کَانَ مَا کَانَ مِمَّا لَسْتُ اذْکُرُ۔ فظن خیراً ولا تسئل عن الخبر غرضکہ جس شخص کو بذریعہ ذوق کچھ حاصل نہ ہو اُس کو حقیقت نبوت سے بجز نام کے اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور حقیقت سے معلوم ہوتا ہے میں کرامات اولیاء انبیاء کے لئے بمنزلہ امور ابتدائی ہوں چنانچہ آغاز حال رسول خدا صلعم کا بھی اسی طرح ہوا۔ آپ جبل حرا کی طرف جاتے اور اپنے خدا کے ساتھ خلوت اور اُس کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اہل عرب کہنے لگے کہ محمدؐ اپنے خدا پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس حالت کو سالکان طریقت بذریعہ ذوق کے معلوم کرتے ہیں۔ لیکن جس شخص کو یہ ذوق نصیب نہ ہو اُس کو چاہئے کہ اگر اس کو سالکان طریقت کے ساتھ زیادہ تر صحبت کا اتفاق ہو تو بذریعہ تجربہ و استماع

اس قسم کا یقین حاصل کر لے۔ کہ ترائیں احوال سے ایسی حالت یقینی طور پر سمجھ میں آجائے۔ جو کوئی ان لوگوں کے ساتھ ہمنشین اختیار کرتا ہے اسکو یہ ایمان نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں۔ کہ انکا ہمنشین نصیب نہیں رہتا۔ لیکن جن لوگوں کو انکی صحبت نصیب نہو تو انکو یہ چاہئے کہ اُن برہمیں روشن کو جو ہم نے کتاب احیاء علوم دین کے باب عجایب لقلب میں بیان کئے ہیں پڑھ کر یقینی طور سے اس امر کا امکان سمجھ لے +

بذریعہ دلیل کے تحقیق کرنا علم کہلاتا ہے اور عین اُس حالت کا حاصل ہونا ذوق ہے اور سُن کر اور تجربہ کر کے بذریعہ حسن ظن قبول کرنا ایمان ہے۔ پس یہ تین درجہ ہیں۔ یَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا لَمْ يَرْجُوا۔ ان کو چھوڑ کر اور جاہل لوگ ہیں جو ان کی اصلیت سے انکار کرتے ہیں اور اس کلام سے تعجب کرتے ہیں اور اس کو سکر منسوخین کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تعب کی بات ہے کہ یہ لوگ کس طرح سید راہ پر ہیں اور اُن کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَعِزُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُتُوْا اَعْلَمُوْا مَا ذَا قَالِ الْاَنْفَاۗءُ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَعِبَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ فَاصْبِرْ لَهُمْ وَ اَعْمَلِ اَنْۢبَاۡرَهُمْ۔ طریق صوفیہ پر چلنے سے مجھ پر جن امور کا یقینی طور پر انکشاف ہوا از انجملہ حقیقت نبوت اور اُس کی خاصیت ہے۔ اور چونکہ اس زمانہ میں اُس کی سخت ضرورت ہے لہذا اُس کی صلیت سے آگاہ کرنا ضرور ہے +

سات سال کی عمر کے قریب قوت تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ حالت اُس کے اطوار وجود میں سے ایک اُرد طور ہے۔ اس حالت میں وہ ایسے امور کا ادراک کرتا ہے جو خارج از عالم محسوسات ہیں اور اُن میں سے کوئی امر عالم محسوسات میں نہیں پایا جاتا۔ پھر ترقی کر کے ایک اُرد حالت پر پہنچتا ہے جس میں اُس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے پھر وہ واجب اور جائز اور ناممکن و دیگر امور کا جو اُس کی پہلی حالتوں میں نہیں پائے جاتے تھے ادراک کرنے لگتا ہے +

بعد عقل کے ایک اُرد حالت ہے جس میں اس کی دوسری آنکھ کھلتی ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ غائب چیزوں کو اور اُن چیزوں کو جو زمانہ استقبال میں وقوع میں نہ ہوئی ہیں۔ اور نیز ایسے امور کو دیکھنے لگتا ہے جن سے عقل ایسی معزول ہے جس طرح قوت تمیز ادراک مقولات سے اور قوت حس مدرکات تیز سے بیحد سے۔ اور جس طرح پر اُرد قوت میزہ پر مدرکات عقل پیش کیا دیں تو عقل ضرور اُن کا انکار کرے گی۔ اور اُن کو بیدار قیاس سمجھے گی۔ اسی طرح پر بعض عقلاً نے مدرکات نبوت سے انکار کیا ہے اور اُن کو یہ سمجھا ہے۔ سو یہ عین جہالت ہے کیونکہ اُن کے انکار و استبعاد کی بجز اس کے اور کوئی سند نہیں ہے۔ کہ یہ ایسی حالت ہے جس پر وہ کبھی نہیں پہنچے۔ اور چونکہ اُن کے حق میں یہ حالت کبھی موجود نہیں ہوئی اس لئے وہ شخص گمان کرتا ہے کہ یہ حالت فی نفسہ موجود نہیں ہے۔ اگر اندھے کو بذریعہ تواتر اور ریوا

کے سنگوں اور شگھوں کا علم نہ ہوتا اور اُس کے روبرو اول ہی مرتبہ این امر کا ذکر کیا جاتا تو وہ اُن کو ہرز نہ سمجھتا اور اُن کا اقوار نہ کرتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے لئے یہ بات قریب الفہم کر دی ہے کہ اُن کو خواب خاصیت نبوت کا ایک نمونہ عطا فرمایا ہے۔ جو خواب ہے۔

نبوت کا نمونہ ہے کیونکہ سوئی والا آئندہ ہونے والی بات کو یا تو صریحاً معلوم

رہیتا ہے یا بصورت نمیش جس کا اُمتشاف بعد ازاں بذریعہ تعبیر کے ہوتا

۔ اس بات کا کہ انسان کو خواب تجربہ نہ ہوا ہوتا اور اُس کو یہ نہا جاتا

کہ بعض انسان مومن ہوتے ہوتے ہوش ہوجاتے ہیں اور اُس کی توت

حسن و شستوائی و بینائی زایل ہوجاتی ہے۔ پھر وہ غیب کا اداک لینے

میتے ہیں۔ تو انسان ضرور اس بات کا انکار کرتا اور اُس کے محال ہونے

پر دلیل قائم کرتا ہے اور یہ کہتا کہ قوی ہستی ہی اسباب اداک ہیں۔

جس شخص کو خود ان اسباب کی موجودگی و انحصار کی حالت میں یہی آتیا

کا اداک نہیں ہو سکتا قویہ بات زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے۔ کہ

اُن قوی کے معطل ہونے کی حالت میں تو ہرگز ہی اداک نہ ہو۔ مگر یہ

ایک قسم کا قیاس ہے جس کی تردید وجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے۔

جس طرح عقل ایک حالت منجملہ حالت ہاء انسانی ہے جس میں ایسی

نظر حاصل ہوتی ہے کہ اُس کے ذریعہ سے انواع معقولات نظر آنے لگتے

ہیں جن کی اداک سے حواس بالکل بیکار ہیں۔ اسی طرح نبوت سے مراد

ایک ایسی حالت ہے جس سے ایسی نظر نورانی حاصل ہوجاتی ہے۔ کہ

اُس کے ذریعہ سے امور غیب اور وہ امور جن کو عقل ادراک نہیں کر سکتی ظاہر ہونے لگتے ہیں +

نبوت میں شک یا تو اُس کے امکان کی بابت پیدا ہوتا ہے۔ یا

غیر نبوت کے اُس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس امر کی نسبت کہ نبوت

ثبوت کا جواب کسی شخص خاص کو حاصل ہے یا نہیں۔ اُس کے امکان کی

دلیل تو یہ ہے کہ وہ موجود ہے اور اُس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ

عالم میں ایسے مخالف موجود ہیں جن کا عقل کے ذریعہ سے حاصل ہونا

ناممکن ہے۔ مثلاً علم طب و علم نجوم۔ جو شخص ان علوم پر بحث کرتا

نبوت کا ثبوت اس عام مولد ہے۔ وہ بالظہور یہ جانتا ہے کہ یہ علوم الہام آتی

پر کہ الہام ایک حکم ہے اور نوافذ منبئہ اللہ کے سوا معلوم نہیں ہو سکتے

ہیں کا عقیدہ ہے۔ اور تجربہ سے ان علوم کے حاصل کرنے کا کوئی

راہ نظر نہیں آتا۔ بعض احکام علم نجوم ایسے ہیں جن کا وقوع ہزار برس

میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ سو ایسے احکام تجربہ سے کیونکر حاصل

ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پر خواص ادویہ کا حال ہے۔ اس دلیل سے ظاہر ہے

کہ جن امور کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا اُن کے ادراک کا ایک اور

طریق موجود ہونا ممکن ہے۔ اور نبوت کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ نبوت

سے فقط ایسا ہی طریق ادراک مراد ہے۔ بلکہ اس قسم کا ادراک جو مدرکات

لہ الام صاحب نے حقیقت نبوت کے باب میں جو کچھ لکھا ہے وہ اُن صحیح

واحات پر مبنی ہے جو تحقیق حالات نفس انسان سے دریافت ہوئے ہیں۔ اگرچہ دنیا نے

عقل سے خارج ہے ایک خاصیت منجمد خواص نبوت ہے اور اس کے

علم کی ہر شاخ میں بے انتہا ترقی کر لی ہے۔ لیکن یہ ترقی محسوسات میں محدود ہے۔ نفس ذہن کے متعلق بوجہ اُن بے شمار مشکلات کے جو اُس کے تحقیق کے راہ میں حائل ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ دنیا کا عام میدان اُن علوم کی جانب ہے جو اس زندگی میں کارآمد ہیں بہت کم تحقیقات کی گئی ہے اور جن لوگوں نے کچھ تحقیقات کی ہے اُن کی ریلوں اور اُن نتائج میں جن پر وہ اپنے اپنے خاص طریق سے پہنچے ہیں اس قدر اختلافات ہیں کہ اُن سے اطمینان حاصل ہونا مشکل ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ مابعد الطبیعیات میں جو کچھ حکما متقدمین کہ گئے ہیں اُس سے زیادہ ترقی نہیں ہوئی ۴

نفس انسانی کے بہت سے حالات اور واقعات ایسے ہیں جن کا وجود ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا ہے مگر اُن کے علل و اسباب دریافت نہیں ہوئے۔ نبوت بھی اس قسم کے حالات میں جن کو ہم محضاً عجائبات قلبی سے تعبیر کرتے ہیں شامل ہے۔ جن لوگوں نے قوانین قدرت کے غیر متغیر ہونے کے سلسلہ پر زیادہ غور کی ہے اور ہر اُن تمام واقعات کو جن کا وقوع بظاہر خلاف عادت سمجھا جاتا ہے بذریعہ اصلی علل و اسباب دریافت کرنے کے قوانین قدرت کے تحت میں لانا چاہتے ہیں۔ انھوں نے عجائبات قلبی کی بھی بہت کچھ تفتیش و تحقیق کی ہے۔ اور اُن کی تحقیقات سے یہ نیج حاصل ہوئے ہیں اُن سے اس خیل کی طرف میلان پایا جاتا ہے کہ حقیقت اُن کیفیات قلبی میں کوئی ایجوہ پن نہیں ہے اور وہ سب کیفیات اُسی سلسلہ نظام دنیا کا جزو ہیں جو مضبوط قوانین سے جکڑا ہوا ہے اس قسم کی تحقیقاتوں سے اُن متعقبن کے نزدیک جو نبوت کو ایک امر فطری قرار

نفس

نہوت کے اور بہت سے خواص ہیں۔ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ بحر دیتے ہیں۔ مسئلہ وحی والہام کی نسبت کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نہوت کو فطری کہنا ہی اُس کو تو انین قدرت کے تحت میں لانا ہے +

امام صاحب نے جو کچھ حقیقت نہوت کی نسبت تحقیق کی ہے اُس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخر الاسلام سید صاحب کی طرح نہوت کو افرطری سمجھتے تھے۔ یعنی وہ عام علم کی طرح نہوت کو ایک ایسا منسلک نہیں سمجھتے کہ جس شخص کو خدا منتخب کرے چاہے دیدے۔ بلکہ اُس کو وہ ایک حالت منجملہ فطری حالات قلب انسانی سمجھتے تھے۔ انسانی ذہن کے انسانی بمناسبت اعضا کے قوی ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح دیگر اطوار انسانی بمقتضائے فطرت اپنے وقت خاص پر پہنچکر ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح جس شخص میں مکہ نہوت ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمال قوت پر پہنچکر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جس طرح سید صاحب نے اس اصول الہام کو صرف نہوت پر ہی موقوف نہیں رکھا بلکہ دیگر ملکات انسانی تک اُس کو دست دی ہے اسی طرح امام صاحب نے اس کو علم ہیئت و علم طب سے بھی اُس کا تعلق ہونا ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ امام صاحب لکھتے ہیں صفحہ ۱۲۵ کہ جو شخص ان علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالضرور یہ جانتا ہے کہ یہ علوم الہام الہی اور توفیق منجانب اللہ کے سوا معلوم نہیں کیجئے امام صاحب اپنے ناز کے علوم کے جید عالم اور دارالعلوم بغداد کے درس اعلیٰ تھے۔ یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ اس قول سے اُن کی یہ مراد ہے کہ ان علوم کے جملہ مسائل جزئیہ بذریعہ الہام ممکن ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ہدیہ وغیرہ کے خواص انسان تجربہ سے دریافت کرتا ہے۔ امام صاحب کا منشا ہجرت اس کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا کہ گروہ انسان میں سے بعض خاص شخص خاص کا ان علوم کے اصول کی طرف ابتداً خود بخود متوجہ ہونا سبب اُس خاص ملک کے تھنا و تھنا اللہ تعالیٰ نے انہیں تہنیں پیدا کیا تھا (مستخرج)

نبوت کا ایک قطرہ ہے۔ ہم نے اس کا ذکر صرف اس سبب سے کیا ہے کہ خود تیرے پاس اُس کا ایک نمونہ موجود ہے۔ یعنی تیرے وہ کلمات جو حالت خواب میں معلوم ہوتے ہیں اور تجھ کو اسی جنس کے علوم مثلاً طب و نجوم حاصل ہیں +

یہ عنوم معجزات انبیا ہیں اور ان علوم کو بذریعہ بضاعت عقل حاصل کرنے کا ہرگز کوئی طریق نہیں ہے۔ ان کے سوا جو دیگر خواص نبوت ہیں اُن کا ادراک طریق تصوف پر چلنے سے بذریعہ ذوق کے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس بات کو تو تو اُس نمونہ سے سمجھا ہے جو تجھ کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی حالت خواب۔ لیکن اگر یہ حالت موجود نہ ہوتی تو تو اُس کو کبھی سچ نہ جانتا۔ پس اگر نبی میں کوئی ایسی خاصیت ہو جس کا تیرے پاس کوئی نمونہ نہیں اور تو اُس کو ہرگز سمجھ نہیں سکتا تو تو اُس کی تصدیق کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ تصدیق تو ہمیشہ سمجھنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ نمونہ ابتداءً طریق تصوف میں حاصل ہو جاتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اُس سے ایک قسم کا ذوق اور ایک قسم کی تصدیق پیدا ہوتی ہے جو صرف اُس کا قیاس کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی پس یہ ایک خاصیت ہی اصل نبوت پر ایمان لانے کے لئے تجھ کو کافی ہے +

کسی خاص شخص کا نبی ہونا بذریعہ اگر تجھ کو کسی شخص خاص کے باب میں یہ شاہدہ یا تو اثر ثابت ہو سکتا ہے شک واقع ہو کہ آیا وہ نبی ہے یا نہیں تو

اس بات کا یقین حاصل ہونے کے لئے سوائے اس کے اور کیا
 سبیل ہو سکتی ہے کہ بذریعہ مشاہدہ یا بذریعہ تواتر و روایت اُس شخص
 کے حالات دریافت کئے جائیں۔ کیونکہ جب تو علم طب اور علم فقہ کی
 معرفت حاصل کر چکا تو اب تو فقہاء و اطباء کے حالات مشاہدہ کر کر اور
 اُن کے اقوال سن کر اُن کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ گو تو نے اُن کا
 مشاہدہ نہیں کیا ہے اور تو اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ شافعی
 کے فقیہ ہونے اور جالینوس کے طبیب ہونے کی معرفت حقیقی نہ کہ معرفت
 تقلیدی اس طرح حاصل کرے کہ کچھ علم فقہ و طب سیکھے۔ اور اُن کی کتابوں
 اور تصانیف کو مطالعہ کرے۔ پس تم کو اُن کے حالات کا علم یقینی
 حاصل ہو جائیگا۔ اس طرح پر جب تو نے معنی نبوت سمجھ لئے تو سمجھو چاہئے
 کہ قرآن مجید اور احادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ تجھ کو آنحضرت صلیم
 کی نسبت یہ علم یقینی حاصل ہو جائیگا۔ کہ آپ اعلیٰ درجہ نبوت رکھتے تھے
 اور اس کی تائید اُن امور کے تجزئہ سے کرنی چاہئے جو آپ نے در باب
 عبادات بیان فرمائے۔ و نیز دیکھنا چاہئے کہ تصفیہ قلوب میں اُسکی تاثیر
 کس درجہ تک ہے۔ آپ نے کیا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم
 پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اُس کو اُس چیز کا علم بخشتا ہے۔ جس چیز کا
 علم اُس کو حاصل نہیں تھا۔ اور کیا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے ظالم کی
 مدد کی تو اللہ تعالیٰ اُس پر اُس ظالم کو ہی سزا دیتا ہے۔ اور کیا صحیح
 فرمایا کہ جو شخص صبح کو اس حال میں بیدار ہو کہ اسکو صرف ایک خدائے واحد

کی لو لگی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے تمام نعموں سے اُسکو محفوظ کرتا ہے۔ جب تم کو ان امور کا ہزار یا دو ہزار یا کئی ہزار مثالوں میں تجربہ ہو گیا تو تم کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائیگا کہ اُس میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔ پس نبوت پر یقین کرنا یہ کے لئے کافی نہیں + طریق ہے۔ نہ یہ کہ لاشی کا سانپ بن گیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کیونکہ جب تو صرف اس بات کو دیکھے گا۔ اور

بعض معجزات ثبوت نبوت

۱۔ نبی الاسلام سید صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جس پر اس زمانہ کے سفہاء
ہیں۔ چنانچہ سید صاحب تفسیر القرآن جلد ثالث میں فرماتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا
خیال ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا بسبب ظہور معجزات باہرہ کے ہوتا ہے۔ مگر یہ خیال
غلط ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر یا کسی مادی بل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت
میں داخل اور قانون قدرت کے تابع ہے۔ بعض انسان اذ روئے قدرت کے ایسے
سلیم الطبع پیدا ہوتے ہیں۔ کہ سیدھی اور سچے بات اُن کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور
وہ اس پر یقین کرنے کے لئے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ باوجودیکہ وہ اُس سے
مانوس نہیں ہوتے مگر ان کا دماغ صحیح اُس کے سچ ہونے پر گواہی دیتا ہے۔
اُن کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو اس بات کے سچ ہونے پر اُن کو
یقین دلاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو انبیاء صادقین پر صرف اُن کا وعظ و نصیحت
سن کر ایمان لاتے ہیں نہ معجزوں اور کرامتوں پر۔ اسی فطرت انسانی کا نام
شارع نے ہدایت رکھا ہے۔ مگر جو لوگ معجزوں کے طلبکار ہوتے ہیں وہ کبھی ایمان
نہیں لاتے اور نہ معجزوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکتا ہے۔ خود خدا نے

۱۔

بے شمار قراین کو جو احاطہ حصر میں نہیں آسکتے اُس کے ساتھ نہ ملائیگا
 تو شاید تجھ کو یہ خیال ہوگا کہ یہ جادو تھا یا صرف تخیل کا نتیجہ تھا اور
 یہ امور امت کی طرف سے باعث گمراہی ہیں۔ (وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ
 کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے) اور تجھ کو مسئلہ معجزات
 میں مشکل پیش آئیگی۔ اگر تیرے ایمان کی بنیاد درباب دلائل معجزہ کلام
 مرتب ہوگا۔ تو تیرا ایمان بصورت اشکال و شبہ کلام مرتب سے اور زیادہ
 بستہ ہو جائیگا۔ پس چاہئے کہ ایسے خوارق ایک جزو منجزہ اُن دلائل و
 قراین کے ہوں جو تجھ کو معلوم ہیں۔ تاکہ تجھ کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائے
 جس کی سند میں کوئی معین شے بیان نہ ہو سکے جیسا کہ وہ امور ہیں جنکی
 خبر ایک جماعت نے ایسے تواتر سے دی ہے کہ یہ کہنا ممکن نہیں۔ کہ
 یقین کسی ایک قول معین سے حاصل ہوا ہے۔ بلکہ ایسے طور سے حاصل
 ہوا ہے کہ وہ جملہ اقوال سے خارج نہیں۔ لیکن معلوم نہیں کہ کس قول
 واحد سے حاصل ہوا ہے۔ پس اس قسم کا ایمان قوی اور علمی ہے۔ رہا

اپنے رسول سے فرمایا کہ اگر تو زمین میں ایک سرنگ ڈھونڈ نکالے یا آسمان
 میں ایک سیڑھی لگائے تب بھی وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اور ایک جگہ فرمایا
 کہ اگر ہم کافذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی بھیجیں اور اُس کو وہ اپنے ہاتھوں
 سے بھی چھولیں تب بھی وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اور کہیں گے کہ یہ علامت
 جادو ہے۔ پس ایمان لانا صرف ہدایت (فطرت) پر منحصر ہے۔ جیسے کہ خدا نے
 فرمایا۔ اللہ یھدی من یشاء۔ الی صراط مستقیم ۛ (ترجمہ)

ذوق - وہ ایسا ہے کہ ایک شے آنکھ سے دیکھ لی جائے اور ہاتھ سے پکڑ لی جائے - سو یہ بات سوائے طریق تصوف کے اور کہیں پائی نہیں جاتی +

پس اس قدر بیان حقیقت نبوت فی الحال ہماری غرض موجودہ کے لئے کافی ہے - اب ہم اس بات کی وجہ بیان کریں گے کہ خلقت کو اُس کی حاکمیت ہے +

سبب اشاعت علم بعد از اعراض

جب مجھ کو عزت و خلوت پر مواظبت کرتے قریب دس سال گزر گئے تو اس اثنا میں ایسے اسباب سے جن کا میں شمس الارکان و حدود شرعی کی حقیقت + نہیں کر سکتا مثلاً کبھی بذریعہ ذوق کے اور کبھی بذریعہ علم استدلالی کے اور کبھی بذریعہ قبول ایمانی کے مجھ کو بالضرور یہ معلوم ہوا کہ انسان دو چیز سے بنایا گیا ہے یعنی جسم اور قلب سے - اور قلب سے مراد حقیقت روح انسان ہے - جو محل معرفت خدا ہے - نہ وہ گوشت و خون جس میں مُردے اور چارپائے بھی شریک ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کے لئے جسم بمنزلہ آلہ کے ہے - جسم کی صحت باعث سعادت جسم ہے اور اُس کا مرض باعث ہلاکت جسم - اسی طرح قلب کے لئے بھی صحت و سلامت ہوتی ہے - کوئی شخص اُس سے نجات نہیں پاتا بجز اُس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیکر حاضر ہو -

. علی ہذا القیاس قلب کے لئے مرض بھی ہوتا ہے اور اُس میں ہلاکت
 ابدی و اخروی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُن کے دلوں میں
 مرض ہے۔ اللہ کو نہ جاننا زہر مہلک ہے۔ اور خواہشات نفسانی کی پیروی
 کر کے اللہ کا گنہگار ہونا اُس کا سخت مرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت
 اُس کے لئے تریاق زندگی بخش ہے۔ اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کر کے
 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کی دوائے شافی ہے۔ جس طرح معالجہ بدن
 کا سبجز استعمال دوا کے اور کوئی طریق نہیں ہے اسی طرح پر امراض قلبی
 کا معالجہ بغرض ازالہ مرض و حصول صحت بھی سبجز استعمال ادویہ کے کسی
 اور طرح پر نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح حصول صحت میں ادویہ امراض
 بدن بذریعہ ایسی خاصیت کے موثر ہوتی ہیں جس کو عقلاً اپنی بضاعت
 عقل سے سمجھ نہیں سکتے بلکہ اُس میں اُن کو اُن اطباء کی تقلید واجب
 ہوتی ہے جنہوں نے اُس خاصیت کو انبیاء علیہم السلام سے جو اپنی صحت
 نبوت کی وجہ سے خواص اشیاء پر مطلع تھے حاصل کیا ہے۔ پس اسی طرح
 مجھ کو یقیناً یہ ظاہر ہوا۔ کہ ادویہ عبادات بمحدود و متقادیر مقررہ و مقدرہ
 انبیاء کی وجہ تاثر بھی عقلاً کے بضاعت عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔
 بلکہ اُس میں انبیاء کی تقلید واجب ہے جنہوں نے ان خواص کو نور نبوت
 سے معلوم کیا ہے نہ بضاعت عقل سے۔ نیز جس طرح پر ادویہ نوع اور
 مقدار سے مرکب ہیں کہ ایک دوا دوسری دوا سے وزن و مقدار میں
 مضاعف استعمال کیجاتی ہے اور اُن کا اختلاف متادیر خالی از حکمت

نہیں۔ اور یہ حکمت من قبیل خواص ہوتی ہے۔ پس اسی طرح عبادات بھی
 جو ادویہ امراض قلوب ہیں افعال مختلف التبع والمقدار سے مرکب ہیں۔ مثلاً
 سجدہ رکوع سے دو پند ہے۔ اور نماز فجر مقدار میں نماز عصر سے نصف
 ہے۔ پس یہ مقادیر خالی از اسرار نہیں۔ اور یہ اسرار من قبیل اُن خواص
 کے ہیں جن پر بجز نور نبوت کے اُذر کسی طرح اطلاع نہیں ہو سکتی۔
 پس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ شخص جس نے یہ ارادہ کیا کہ طریق
 عقل سے اِن امور کی حکمت کا استنباط کرے۔ یا جس نے یہ سمجھا کہ یہ
 امور محض اتفاقیہ طور سے مذکور ہوئے ہیں۔ اور اُس میں کوئی ایسا سر
 نہیں ہے جو بطریق خاصیت موجب حکم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادویہ میں
 کچھ اصول ہوتے ہیں جو ادویہ مذکور کے رُکن کہلاتے ہیں اور کچھ ذرایع
 جو مسمات ادویہ ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک بوجہ اپنی تاثیر خاص
 کے مُمدّ عمل اصول ہوتا ہے۔ اسی طرح نوافل و سنن آثار اراکان
 عبادت کے لئے باعث تکمیل ہیں۔ غرض کہ انبیاء امراض قلوب کے طبیب
 ہیں۔ اور فائدہ عقل کا اور اُس کے تصرف کا یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ سے
 ہی ہم کو یہ بات معلوم ہوگئی ہے۔ اور وہ نبوت کی تصدیق کرتی ہے اور
 اپنے تئیں اُس چیز کے ادراک سے جس کو نور نبوت سے دیکھ سکتے ہیں
 عاجز ظاہر کرتی ہے۔ اور اس عقل بنے ہمارا دھتکہ پکڑ کر ہم کو اس طرح
 حوالہ نبوت کر دیا ہے جس طرح اندھوں کو راہبر اور متخیر مریضوں کو طبیب
 شفیع کے سپرد کیا جاتا ہے۔ پس عقل کی رسائی و پرواز صرف یہاں تک

ہے اور اس سے آگے معزول ہے۔ بجز اس کے کہ جو کچھ طبیب سمجھائے اُس کو سمجھ لے۔ یہ وہ امور ہیں جو ہم نے زمانہ خلوت و عزلت میں ایسے یقینی طور پر معلوم کئے ہیں جو مشاہدہ کے برابر ہیں +

پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فتور اعتقاد کچھ تو در باب اصل نبوت اسباب فتور اعتقاد ہے اور کچھ اُس کی حقیقت سمجھنے میں اور کچھ اُن باتوں پر عمل کرنے میں جو نبوت نے کھولی ہیں۔ میں نے تحقیق کیا کہ یہ باتیں لوگوں میں کیوں پھیل گئیں۔ تو لوگوں کے فتور اعتقاد و ضعف ایمان کے چار سبب پائے گئے +

سبب اول۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو علم فلسفہ میں غور کرتے ہیں + سبب دوم۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو علم تصوف میں دُوبے ہوئے ہیں +

سبب سوم۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو دعویٰ تعلّم کی طرف منسوب ہیں۔ یعنی بزرگ خود چھپے ہوئے امام مہدی سے علم سیکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں +

سبب چارم۔ اُس معاملہ کی طرف سے جو بعض اشخاص اہل علم کلاماً لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں +

میں مدت تک ایک ایک شخص سے جو متابعت شرع میں کوتاہی کرتے تھے ملا کرتا اور اُس کے شبہ کی نسبت سوال۔ اور بعض مشکلیں کے ادا ہونے کے عقیدہ اور امرائے سے بحث کیا کرتا تھا۔ اور اُس کو کہتا تھا کہ

تو متابعت شرع میں کیوں کوتاہی کرتا ہے۔ کیونکہ اگر تو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور پھر باوجود اس یقین کے آخرت کی تیاری نہیں کرتا اور دنیا کے بدلے آخرت کو بیچتا ہے تو یہ حماقت ہے کیونکہ تو کبھی دو کو ایک کے بدلے نہیں بیچتا پھر کس طرح تو اُس لا انتہا زندگی کو اس چند روزہ زندگی کے بدلے بیچتا ہے؟ اور اگر تو رزق آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا تو تو کافر ہے پس تجھ کو طلب ایمان میں اپنا نفس درست کرنا چاہئے۔ اور دیکھنا چاہئے کہ کیا سبب ہے تیرے اُس کفر مخفی کا جس کو تو نے باطلنا اپنا مذہب ٹھیرایا ہے اور جس سے ظاہر یہ جرات پیدا ہوئی ہے۔ گو تو ان امور کی تصریح نہیں کرتا۔ کیونکہ ظاہر میں ایمان کا تجھل اور ذکر شرع کی عزت رکھتا ہے پس کوئی تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر تعلیمات نبویہ پر فطرت ضروری ہوتی تو علما اس محافظت کے زیادہ تر لائق تھے۔ حالانکہ فلاں عالم کا یہ حال ہے کہ مشہور فاضل ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ اور فلاں عالم شرب پیتا ہے اور فلاں عالم وقف اور یتیموں کا مال ہضم کرتا ہے۔ اور فلاں عالم وکیلۃ سلطانی کھاتا ہے اور حرام سے احتراز نہیں کرتا اور فلاں عالم شہادت مینے اور حکم متعلق عمدہ قصا کے صادر کرنے کے معاوضہ میں رشوت لیتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس ایسا ہی اور لوگوں کا حال ہے +

اسی طرح پر ایک دوسرا شخص علم تصوف کا مدعی ہے اور یہ دعویٰ

وہ یہ اعلیٰ تھے بنی علی کے جو امام غزالی جیسے مقس شخص کی تکفیر کرتے تھے +

کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے اب عبادت کی حاجت نہیں رہی +

تیسرا شخص اہل اہانت کے شبہات کا بہانہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو طریق تصوف میں پُرکھر راستہ بھول گئے ہیں +

چوتھا شخص جو کہیں اہل تعلیم سے جو امام ہمدی سے تعلیم پانے کے مدعی ہیں ملاقات رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حق کا دریافت کرنا مشکل ہے اور اُس کی طرف راستہ بند ہے اور اُس میں اختلاف کثرت سے ہے اور ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر کچھ ترجیح نہیں ہے اور لاپرواہی عائد ہے ایک دوسرے سے تعارض رکھتے ہیں۔ پس اہل ازلے کے خیالات پر کچھ وٹوق نہیں ہو سکتا۔ اور مذہب تعلیم کی طرف بلائیو الا محمّد ہے۔ جس میں کوئی حجت نہیں ہو سکتی۔ پس میں بوجہ شک کے یقین کو کس طرح ترک کر سکتا ہوں +

پانچواں شخص کہتا ہے کہ میں تعلیم نبوی کی محافظت میں سستی کسی کی

لے آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان بھی (اللہ ماشاء اللہ) عموماً اسی کینڈے کے بیٹے ہیں۔ اُن کے دل میں نہ خوف خدا ہے نہ پاس رسول۔ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرنا۔ مذہب جیسی عقلیں چیز کو پھبتیوں میں اڑانا۔ اپنے واجب اتعلیم بزرگوں کے حفظ مرتبہ کو پُرنے فیشن کا خیال سمجھنا اور بہائم کی طرح بے لہم آزادی سے دھنگی بسر کرنا جسے وہ نیچر کی پیردی سے تعبیر کرتے ہیں پنا شہر

۵

تقلید سے نہیں کرتا۔ بلکہ میں علم فلسفہ پڑھا ہوا ہوں۔ اور حقیقت نبوت کو خوب پہچان چکا ہوں۔ اُس کا خلاصہ یہی حکمت و مصلحت ہے۔ اور نبوت کے وعید سے مقصد یہ ہے۔ کہ عوام الناس کے لئے ضابطہ بنایا جاوے اور اُن کو باہم لڑنے جھگڑنے اور شہوات نفسانی میں چھوڑ رہنے سے روکا جاوے اور میں عوام جاہل شخصوں میں سے نہیں ہوں۔ کہ اس تکلیف میں پڑوں۔ میں تو حکماء میں سے ہوں اور حکمت پر چلتا ہوں

ٹھہرایا ہے +

ہمارے علماء دین نے فخر الاسلام سید احمد خان کے کفر کے فتووں پر ضرور مہرین لٹائیں۔ مگر کچھ شک نہیں کہ اس مصیبت کا ارتکاب اُن سے نیک نیتی اور عین محبت اسلام سے عمل میں آیا لیکن سید کو درحقیقت رسوا کیا ان بہائم صفت انسانوں لاذہب مسلمانوں نے اولئک کالافہام بلہم افضل جو اپنی ابد فریبی سے دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سید کے پیرو ہیں۔ اگر بتوں کے پونجے والے حضرت نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فتوہ بھی سید کا پیرو سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر یہ شخص پیرو کھلائے جاسکتے ہیں تو کھلائے جاسکتے ہیں مسٹر بریڈلہ کے یا مسٹر رنگ سول یا ڈارون کے۔ نہ اُس سچے خدایت و عاش رسول کے جو کہتا ہے

خدا دارم دلے بریان و عشقِ مصطفیٰ دارم

ندارد ہیچ کافرساز و سامنے کہ من دارم

ز کفر من چہ میخوای ز ایمانم چہ مے پرسی

ہاں یک جلوہ دیدار است ایمانے کہ من دارم

اور اُس میں خوب نظر رکھتا ہوں اور بوجہ حکمت تقلید پیغمبر کا محتاج نہیں ہوں +

یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے فلسفہ اتنی پڑھا ہے اور یہ اُنہوں نے کُتب بوعلی سینا و بونصر فارابی سے سیکھا ہے۔ یہ لوگ زینت اسلام سے بھی مزین ہیں۔ نیز تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اُن میں سے قرآن پڑھتے اور جماعتوں اور نمازوں میں حاضر ہوتے اور زبان سے شریعت کی تعلیم ظاہر کرتے ہیں لیکن منالک شراب پینے اور طح طح کے فسق و فجور کو ترک نہیں کرتے۔ اور جب اُن کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت صحیح نہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہو۔ تو کبھی تو یہ جواب دیتے ہیں کہ بدن کی ریاضت اور اہل شہر کی عادت اور مال اور اولاد کی حفاظت ہے اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت صحیح ہے اور شریعت حق ہے۔ پھر جو اُن سے شراب پینے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ شراب اس واسطے منع ہے کہ وہ آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی ہے اور میں اپنی حکمت کے سبب ان باتوں سے بچا رہتا ہوں اور میں شراب صرف اس وجہ سے پیتا ہوں کہ خدا طبعیت تیز ہو جائے۔ یہاں تک کہ بوعلی سینا نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے فلاں فلاں کام کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ اور شریعت کے اوضاع کی تعلیم کیا کروں گا اور عبادات دینی و بدنی میں کبھی قصور نہ کروں گا اور بہ نیت یہودگی شراب نہیں پیوں گا۔ بلکہ اُس کا استعمال صرف بطور دوا و علاج کے کروں گا۔ پس اُس کی صفائی ایمان و

لہذا صاحب خلوت ترک کرنے اور لوگوں کے
محاذ خیالات کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں *
جب میں نے مختلف خیالات کے لوگ
دیکھے کہ اُن کا ایمان ان اسباب سے

آگے پیش کیا جاتا ہے۔ اور تمام دنیا میں اسلام پر مضحکہ ہوتا ہے۔ اسطرح پر اس زمانہ
میں اسلام پر چھڑی پھر رہی ہے جس کا غلاب بے شک ہمارے علماء کی گردن پر ہوگا
ورنہ کیا حقیقت ہے انگریزی خوانوں کی اور کیا حوصلہ ہے اُن کو کلام اتمی پر حرف
گیری کرنے کا؟ اُن کی مثال اُس ڈوبے کی ہے جو ہوا میں لٹکایا گیا ہو اور جہم
کی ہوا آئے وہ اُدھر کو جھک جائے۔ صرف آدھ گھنٹہ کا لکچر ان لوگوں کے
خیالات اور عقاید اور اصول کے بدلنے کے لئے کافی ہے۔ ذلک مبلغہ من العلم
مگر ہمارے علماء نے خود اپنے ضعیف اعتراضوں کی وجہ سے اُن کو قوت اور قوت
دیدہ ہے۔ ۷۔ منش کردہ ام رستم داستان * وگرنہ لیے بود در سیستان *
جب تک ہم میں ایسے علماء موجود نہ ہوں گے جو جامع ہوں علوم قدیم اور
جدید کے۔ تب تک اُن سے اسلام کی خدمت ہونی ناممکن ہے۔ اس زمانہ میں ہر قسم
کی خدمت کے لئے سخت سخت شرائط و قیود مقرر کی گئی ہیں اور ادنیٰ سے اونٹ خدمت
کے لئے اعلیٰ درجہ کا سلیقہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ کیا خدمت اسلام ہی ایسی غفیف
اور نکمٹی شے ہے کہ ہر کس و ناکس اُس کے خادم ہونے کا مدعی بن سکے
اور ممبر پر چڑھ کر جیسا اُس کی سمجھ میں ہووے اسلام کی حقیقت بیان کر دیا
کرے؟ خدمت اسلام بڑا مشکل اور سخت جوابدہی کا کام ہے اور جو شخص
اس خدمت کا بیڑا اٹھائے۔ ضرور ہے کہ وہ علوم حکمیہ جدیدہ میں معتد بہ قابلیت
رکھتا ہو * (منزہم)

اس حد تک ضعیف ہو گیا ہے اور میں نے اپنے تئیں اس شبہ کے ظاہر کرنے پر تیار پایا۔ کیونکہ ان لوگوں کو فضیحت کرتا میرے لئے پانی پینے سے بھی زیادہ آسان تھا۔ کیا وجہ کہ میں نے ان کے علوم یعنی صیوہ و فلاسفہ و اہل تعلیم و علماء خطاب یافتہ سب کے علوم کو نہایت غور سے دیکھا تھا۔ پس میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک کام اُس وقت کے لئے معین اور مقرر ہے۔ پس یہ خلوت اور عورت اختیار کرتا تیرے کیا کام آئیگا۔ مرض عام ہو گیا ہے۔ اور طبیب بیمار ہو گئے ہیں اور خلقت ہلاکت کو پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تُو اس تاریکی کے انکشاف اور اس ظلمت کے مقابلہ پر کس طرح قادر ہوگا کہ یہ ننانہ زمانہ بھالت ہے اور یہ دور دور باطل ہے اور اگر تُو لوگوں کو اُن کے طریقوں سے ہٹا کر جانب حق بلانے میں مشغول ہوگا۔ تو سب اہل زمانہ مل کر تیرے دشمن ہو جائیں گے اور تو کس طرح اُن سے عمدہ برا ہوگا۔ اور اُن کے ساتھ تیرا گذارہ کیسے ہوگا۔ یہ امور زمانہ مساعد اور زبردست ویندار سلطان کے سوا اور کسی طرح پورے نہیں ہو سکتے۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت طلب کی۔ کہ عورت پر میری مداومت رہے۔ اور میں نے عذر کیا کہ میں بندید و لیل اظہار سلطان وقت کا حکم حق سے عاجز ہوں۔ پس تقدیر اتنی یوں ہوئی کہ نام صاحب کے نام سلطان وقت کے دل میں خود ایک تحریک پیدا ہوئی۔ جس کا باعث کوئی امر خارجی نہ تھا۔ پس حکم سلطانی صادر ہوا

کہ تم فوراً نیشاپور جاؤ اور اس بے اعتقادی کا علاج کرو۔ اس حکم میں اسقدر تاکید کی گئی کہ اگر میں اسکے برخلاف اصرار کرتا تو سخت گیری کیجاتی۔ پس میرے دل میں خیال آیا کہ اب باعث نصحت عورت ضعیف ہو گیا ہے۔ پس تجھ کو یہ واجب نہیں کہ اب تو محض بوجہ کاہلی و آرام طلبی و طلب عزت ذاتی و بایں خیال کہ ایذا خلعت سے نفس محفوظ رہے بدستور گوشہ نشین بنا رہے۔ اور اپنے نفس کو خلعت کی ایذا کی سختی برداشت کرنے کی اجازت نہ دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَنْزِلُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُوْنَ وَلَقَدْ فَعَلْنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْاَكْمِيَّةَ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول خیر البشر کو فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَّوْهُ اَعْلٰی مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰی اَتَاَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدِلَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ۔ پھر فرماتا ہے لِيْسْ ذٰلِكَ الْقُرْاٰنُ الْحَكِيْمُ اِلٰی قَوْلِهِ۔ اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ + اس باب میں میں نے بہت سے ارباب قلوب و مشاہدات سے مشورہ کیا۔ پس سب نے اس اشارہ پر اتفاق رائے ظاہر کیا کہ عورت ترک کرنا اور گوشہ سے نکلنا مناسب ہے۔ اسکی تائید بعض صالحین کے متواتر کثیر تعدادِ خوابوں سے بھی ہوئی۔ جن سے اس بات کی شہادت ملی۔ کہ اس حرکت کا مبدع خیر و ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے انتہام پر مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہر ایک صدی کے آخر میں زندہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پس ان شہادات سے امید مستحکم ہوئی۔ اور

امام صاحب ذی القعدہ ۹۸۰ھ

میں نیشاپور پہنچے۔ جن ظن غالب ہوا۔ اور ماہ ذی القعدہ ۹۸۰ھ ہجری میں

اللہ تعالیٰ آسانی سے نیشاپور کی طرف لیگا۔ کہ وہاں اس کام کے انجام
 دینے کے لئے قیام کیا جاوے اور بغداد سے سترہ ہجری میں نکلنا ہوا
 تھا۔ اور گوشہ نشینی قریب گیارہ سال کے رہی۔ اور نیشاپور میں جانا اللہ تعالیٰ
 نے تقدیر میں لکھا تھا۔ ورنہ جسطرح بغداد سے نکلنے اور وہاں کے حالات
 سے علاحدہ ہونیکا کبھی دل میں امکان بھی نہیں گزرا تھا۔ اسی طرح نیشاپور
 کو جانا بھی منجانب عجایب تقدیرات الہی تھا جبکا کبھی وہم و خیال بھی
 دل میں نہیں آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اور احوال کو بدلنے والا
 ہے۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان
 ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگرچہ میں نے اشاعت تعلیم کی طرف رجوع
 کیا لیکن اصل میں یہ رجوع نہیں تھا۔ کیونکہ رجوع کہتے ہیں حالت
 سابق کی طرف عود کرنے کو اور میں زائد سابق میں ایسے علم کی تعلیم دیتا
 تھا جس سے دنیاوی عورت و جاہ حاصل ہو اور خود اپنے قول طریق عمل
 سے لوگوں کو عورت دنیاوی کی طرف بلاتا تھا۔ اور اُس وقت میرا ارادہ اور
 نیت بجز اس کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب میں اُس علم کی طرف
 بلاتا ہوں جس کے لئے عورت و جاہ دنیاوی کو ترک کرنا پڑتا ہے اور جسکی
 وجہ سے رتبہ و منزلت کا ساقط ہونا مشہور ہے۔ پس فی الحال میرا ارادہ
 اور نیت اور آرزو بجز اس کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری نیت سے
 آگاہ ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اپنی اور نیز اور نیر کی اصلاح کو
 معلوم نہیں کہ میں اپنی مراد کو پہنچوں یا اپنے مقصد میں ناکام رہوں۔

لیکن ایمان یقینی اور مشاہدہ نے مجھ کو یہ یقین دلایا ہے کہ سوائے اللہ بزرگ کے جوع اور قوت کسی کو حاصل نہیں۔ یہ حرکت میری جانب سے نہ تھی۔ بلکہ اُسی کی جانب سے تھی اور میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ بلکہ جو کچھ کیا اُسے ہی مجھ سے کرایا۔ پس اللہ سے یہ دُعا ہے۔ کہ وہ اول خود مجھ کو صالح بنائے۔ پھر میرے سبب اُوروں کو صالح بنائے۔ اور مجھ کو ہدایت بخشے اور پھر میرے سبب اُوروں کو ہدایت بخشے۔ اور مجھ کو یہی بصیرت دے کہ حق حق نظر آئے اور مجھ کو اُسکی پیروی کی توفیق عطا کرے۔ اور باطل باطل نظر آوے۔ اور مجھ کو اُس سے اجتناب کی توفیق عطا کرے +

اب ہم اُن اسباب ضعیف ایمان کا جو قبل ازیں بیان ہوئے پھر ذکر

تتمہ ذکر اسباب فتور	کرتے ہیں۔ اور اُن لوگوں کی ہدایت اور ہلاکت سے
اعتقاد اور اُسکا علاج	نجات کا طریق بھی بتلاتے ہیں +

جن لوگوں نے اہل تعلیم کی سنی سنائی باتوں کے سبب حیرت کا دعوے کیا ہے اُنکا علاج تو وہی ہے۔ جو ہم کتاب قسطاس مستقیم میں بیان کر چکے ہیں۔ اس رسالہ میں اُس کا ذکر کر کے طول نہیں دینا چاہتے +

اور جو اہل اباحت شبہ اور اوہام پیش کرتے ہیں اُن کو ہم نے سات اقسام میں محصور کیا ہے۔ اور اُن کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت

لے جل کسانیکہ از اہل اباحت از ہفت وجہ بود۔ اول بخدائے تعالیٰ ایمان نداشتند و حوالہ کار با طبیعت و نجوم کردند۔ پنداشتند کہ ایں عالم عجیب باہینہ حکمت و ترتیب از خود پیدا آید یا خود ہمیشہ بودہ یا فصل طبیعت است و مثل ایشان چوں کہ است کہ خطے نیکو بیند و پندارد

میں بیان کی گئی ہے +

کہ از خود پدید آمدہ ہے کاتبیہ قادر و عالم و مرید۔ و کیکہ مائینائی او بایں حدود از راه
شقاوت نگرده + دوم باختر نگریند و پنداشتند کہ آدمی چوں نبات کہ چوں بمیرد نیست
شود۔ و سبب ایں جمل است بنفس خود کہ ابدیت و برگز نمیرد + سوّم بخدا تعالیٰ و
آخرت ایمان داند ایمانے ضعیف ولیکن گویند کہ خدا را عوّ و جل بعبادت ما چہ
حاجتست و از مصیبت ما چہ پنج۔ ایں مدبر جاہل است بشریت کہ مے پندارد کہ
معنی شریعت آنست کہ کار برائے خدا مے باید کرد نہ برائے خود۔ ایں همچنانست کہ بیماریاے
پیمبر بخند و گوید کہ طبیب را از آنچه کہ من فغان او برم یا نہ برم۔ ایں سخن راست است
ولیکن او ہلاک شود + چہارم گفتند کہ شرع میفرماید کہ دل زشہوت و خشم و یا پاک کنید
و ایں ممکن نیست کہ آدمی را از ایں آفریدہ اند۔ پس مشغول شدن بایں طلب محال بود۔ و
ایں احمقان ندانستند کہ شرع بیں نفرومده۔ بلکہ فرمودہ است کہ خشم و شہوت را ادب کنید
کہ حدود عقل و شریعت را نگاه دارد۔ حق تعالیٰ فرمودہ است والکاظمین العیظ ثنا گفت
بر کسیکہ خشم فرو خورد نہ بر کسیکہ او را خشم نمود + پنجم گویند کہ خدا رحیم است بہر صفت کہ بایم بر ما
رحمت کند و ندانند کہ ہم شدید العقاب است + ششم بخود مغرور شوند و گویند کہ ما بجائے رسیدہ ایم
کہ مصیبت ما را نیان ندارد۔ آخر درجہ ایں ایمان فوق درجہ انبیانیت و ایشان بسبب خطا
میراثیتند + و بہ مہتمم از شہوت خیز نہ از جمل و ایں ابا حقیان گروہے باشند کہ
شہات گذشتہ ہیچ نشنیدہ باشند۔ ولیکن گروہے را بینند۔ کہ ایشان براہ اباحت
میروند۔ ایشان را آن نیز خوش آید کہ مد طبع بطالت و شہوت غالب بود۔
معاذ بایشان ایشمیر باشد نہ بحجت۔ (انتخاب انزکی میائے سعادت)

جن لوگوں نے طریق فلسفہ سے اپنا ایمان بگاڑ لیا ہے حتیٰ کہ نبوت کے بھی منکر ہو بیٹھے ہیں اُن کے لئے ہم حقیقت نبوت بیان کر چکے ہیں اور وجود نبوت یقینی طور پر دلیل وجود خواص ادویہ و نجوم وغیرہ بتا چکے ہیں۔ اور اسی واسطے ہم نے اس مقدمہ کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ ہم نے وجود نبوت کی دلیل خواص طب و نجوم سے اسی واسطے ذکر کی ہے۔ کہ یہ خود اُن کے علوم ہیں۔ اور ہم ہر فن کے عالم کے لئے نجوم کا ہونا خواہ طب کا۔ علم طبعی کا ہو یا سحر و طلسمات کا۔ اُسی کے علم ت بران نبوت لایا کرتے ہیں +

اب رہے وہ لوگ جو زبان سے نبوت کے اقرار میں اور شریعت کو حکمت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ سو وہ درحقیقت نبوت سے منکر ہیں۔ اور وہ ایسے حکیم پر ایمان لائے ہیں جس نے ایک طالع مخصوص ہے۔ اور جو اس بات کا مقصد ہے کہ اُس حکیم کی پیروی کی جائے۔ اور نبوت کی نسبت ایسا ایمان رکھنا بیچ ہے۔ بلکہ ایمان نبوت یہ ہے کہ اس ثبوت ایک بات کا اقرار کیا جائے کہ سوائے عقل کے ایک اور حالت شال سے + بھی ثابت ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے جسے خاص باتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اور عقل وہاں سے کنارہ ہتی ہے جیسے دریافت رنگ سے کان۔ اور آواز سننے سے آنکھ۔ اور امور عقلی کے ادراک سے سب خواص معزول ہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کو جائز نہ سمجھیں تو ہم اُس کے امکان بلکہ اُس کے وجود پر دلیل قائم کر چکے ہیں۔ اور

اگر اُس کو جائز سمجھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بہت سی ایسی اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے۔ اور جن پر عقل کو اس قدر بھی تصرف حاصل نہیں۔ کہ اُن کے آس پاس خور بھی پھٹ سکے۔ بلکہ عقل اُن امور کو جھٹلانے لگتی ہے اور اُن کے محال ہونے کا حکم دیتی ہے مثلاً ایک دلاک افیون زہر قاتل ہے۔ کیونکہ وہ افراط برودت سے خون کو عروق میں منجمد کر دیتی ہے۔ اور جو علم طبعی کا مدعی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مرکبات سے جو چیزیں تبرید پیدا کرتی ہیں وہ بوجہ عنصر پانی اور مٹی کے تبرید پیدا کرتی ہیں۔ کیونکہ یہی دو عنصر بارد ہیں۔ لیکن یہ معلوم ہے۔ کہ سیروں پانی اور مٹی کی اس قدر تبرید نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کسی عالم طبعی کو افیون کا زہر قاتل ہوتا بتلایا جاوے اور وہ اُس کے تجربہ میں نہ آئی ہو تو وہ اُس کو محال کہے گا۔ اور اُس کے مثال ہونے پر یہ دلیل تویم کرے گا۔ کہ افیون میں نامی اور ہوائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اور ہوائی اور نامی اجزاء افیون کی برودت زیادہ نہیں کرتے اور جس حالت میں مجموعہ اجزاء پانی و مٹی فرض کر لینے سے اُس کی ایسی مفرط تبرید ثابت نہیں ہوتی تو اُس کے ساتھ اجزاء حارہ ہوا و آگ مل جانے سے اس حد تک تبرید کیونکہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کو وہ شخص یقینی دلیل سمجھے گا۔ اور اکثر دلائل فلسفہ در باب طبعیات و التیات اسی قسم کے خیالات پر مبنی ہیں وہ اشیاء کی وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو عقل یا وجود میں پاتے ہیں۔ اور جس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یا جس کو موجود نہیں دیکھتے۔ اُس کو محال ٹھہرا لیتے

ہیں۔ اور اگر لوگوں میں سچی خوابیں معتاد اور مالوف نہ ہوتیں اور کوئی دعوہ کرنے والا یہ کہتا کہ میں بوقت قنطل حواس ام غیب بان لیتا ہوں تو ایک اور مثال اُس کی بات کو ایسے عقل برتنے والے ہرگز نہ مانتے۔ اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آیا دنیا میں کوئی ایسی شے ہو سکتی ہے کہ وہ خود تو ایک دانہ کے برابر ہو اور پھر اُس کو ایک شہہ پہ رکھ دیں۔ تو وہ اُس تمام شہہ کو کھا جاوے اور پھر اپنے تئیں بھی کھا جاوے اور نہ شہہ باقی رہے نہ شہہ کی کوئی چیز باقی رہے اور نہ وہ خود باقی ہے تو کہے گا کہ یہ امر محال اور منجملہ مفزقات کے ہے۔ ہند یہ آل کی لبت ہے۔ جس نے آل کو نہ دیکھا ہوگا وہ اس بات کو سن کر اس سے انکار کرے گا۔ اور اکثر عجائبات اخروی کا انکار اسی قسم سے ہے۔ پس ہم اس فلسفی کو جو اوضاع شرمیہ پر معضض ہے کہیں سے۔ بیدار تو لاچار ہڈا کر افیون میں برنجات عقل وجود ناصیت تبیہ کا قائل۔ بلیہ ہے تو یہ کہیوں ممکن نہیں کہ اوضاع شرمیہ میں در باب مدنیات و تصفیہ قلوب ایسے خواص ہوں جن کا حلت عقلیہ سے اوراک نہ ہو۔ بلکہ ان کے بعد نور نبوت کے اور کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ جہاں سے۔ ایسے نوٹس کا احتساب کیا ہے جو اس سے بھی عجیب تر ہیں۔ چنانچہ اُنھوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے۔ میری مراد اس جگہ اُن نمونہ عجیبہ سے ہے جو بابیہ معالجہ حاملہ بصورت عہد ولادت مجرب ہیں یعنی ایک آئینہ

یہ توحید خاتم کتاب پر لازم ہے +

دو پارچہ جات آب نارسیدہ پر لکھا جاتا ہے - اور حاملہ اپنی ہنکھ سے اُن
تعوذوں کو دیکھتی رہتی ہے - اور اُن کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیتی ہے
پس بچہ فوراً پیدا ہو جاتا ہے - اس بات کے امکان کا ان لوگوں نے
اقرار کیا ہے - اور اس کا ذکر کتاب عجایب الخواص میں کیا ہے - تعویذ
مذکورہ ایک شکل ہے جس میں ۹ خانہ ہوتے ہیں - اور اُن میں کچھ ہند کا
خاص لکھے جاتے ہیں - اس شکل کے ہر سطر کا مجموعہ پندرہ ہوتا ہے - خواہ
اس کو طول میں شمار کرو یا عرض میں یا ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ
تک - تعجب ہے اُس شخص پر جو اس بات کو تو تصدیق کرے - لیکن
اُس کی عقل میں اتنی بات نہ سما سکے کہ نماز فجر کی دو رکعت اور ظہر کی
چار رکعت اور مغرب کی تین رکعت مقرر ہوتا بوجہ ایسے خواص کے ہے
ارکان احکام شرعی کی جو نظر حرکت سے نہیں سوجھ سکتے - اور ان کا سبب
توضیح بذریعہ ایک مثال کے اختلاف اوقات مذکورہ ہے - اور ان خواص کا اور کل
اکثر فہم نبوت سے ہوتا ہے - تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی عبارت
کو بدل کر عبارت متجہن میں بیان کریں تو یہ لوگ اس امر اختلاف اوقات
مذکورہ کو ضرور سمجھ لیں گے - سو ہم کہتے ہیں کہ اگر شمس وسط سماء میں
ہو یا طالع میں - یا غارب میں - تو کیا ان اختلافات سے حکم طالع میں
اختلاف نہیں ہو جاتا - چنانچہ اسی اختلاف میسر شمس پر رائجوں - عمروں اور
اوقات متفرقہ کے اختلاف کی بنا کی گئی ہے - لیکن زوال اور شمس کے فی
وسط السماء ہونے میں یا مغرب اور شمس کے فی المغارب ہونے میں کچھ

غرق نہیں ہے۔ پس اس امر کی تصدیق کی بجز اس کے اُور کیا سبیل
 ہے۔ کہ اس کو ببارت منجم سنا ہے جس کے کذب کا غالباً سو مرتبہ
 تجربہ ہوا ہوگا۔ مگر باوجود اس کے تو اُس کی تصدیق کیئے جاتا ہے۔
 حتیٰ کہ اگر منجم کسی کو یہ کہے کہ اگر شمس وسط السماء میں ہو اور فلاں
 کوکب اُس کی طرف ناظر ہو اور فلاں برج طالع ہو اور اُس وقت میں تو
 کوئی لباس جدید پہنے۔ تو تو ضرور اُسی لباس میں قتل ہوگا تو وہ شخص
 ہرگز اُس وقت میں وہ لباس نہیں پہننے کا۔ اور بعض اوقات شدت
 کی سردی برداشت کرے گا۔ حالانکہ یہ بات اُس نے ایسے منجم سے سنی
 ہوگی جس کا کذب بارہا معلوم ہو چکا ہے۔ کاش مجھ کو یہ معلوم ہو کہ
 جس شخص کے عقل میں ان عجائبات کے قبول کرنے کی گنجائش ہو اور
 جو ناچار ہو کر اس امر کا اعتراف کرے کہ یہ ایسے خواص ہیں جنکی معرفت
 انبیاء کو بطور معجزہ حاصل ہوئی ہے وہ شخص اس قسم کے امور کا ایسی
 حالت میں کس طرح انکار کر سکتا ہے کہ اُس نے یہ امور ایسے نبی سے سنے
 ہوں جو مخبر صادق ہو۔ اور موید بالمعجزات ہو اور کبھی اُس کا کذب نہ
 سنا گیا ہو۔ اور جب تو اس بات میں غور کریگا کہ اعداد رکعات اور
 سعی حجار و عدد ارکان حج و تمام دیگر عبادات شرعی میں ان خواص
 کا ہونا ممکن ہے تو تجھ کو ان خواص اور خواص ادویہ و نجوم میں ہرگز
 کوئی فرق معلوم نہ ہوگا۔ لیکن اگر معترض یہ کہے کہ میں نے کسی قدر نجوم
 اور کسی قدر طب کا جو تجربہ کیا تو اُن علوم کا اُسی قدر حصہ صحیح پایا

پس اسی طرح ہر اُس کی سچائی میرے دل میں بیٹھ گئی اور میرے دل سے اُس کا استبعاد اور نفرت دور ہوگئی۔ لیکن نسبت خواص نسبت میں نے کوئی تجربہ نہیں کیا۔ پس اگرچہ میں اُس کے امکان کا مقرر ہوں۔ مگر اُس کے وجود و تحقیق کا علم کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے

ہمارے کل مقدمات کی تو اُس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنے بلند تجربہ ذاتی پر نہیں تجربات ذاتی کی تصدیق پر ہی اقتصار نہیں کرتا بلکہ

تو نے اہل تجربہ کے اقوال بھی سنے ہیں۔ اور اُن کی پیروی کی ہے۔ پس تجھ کو چاہئے کہ اقوال اولیاء کو بھی سنے کہ اُنہوں نے تمام مامورات شرعی میں بذریعہ تجربہ مشاہدہ حق کیا ہے۔ پس اگر تو اُن کے طریق پر چلیگا تو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اُس میں سے بعض امور کا ادراک بذریعہ مشاہدہ تجھ کو بھی ہو جائیگا۔ لیکن اگر تجھ کو تجربہ ذاتی نہ ہو تو بھی تیری عقل قطعاً یہ حکم دیگی کہ تصدیق و اتباع واجب ہے۔ کیونکہ فرض کرو کہ ایک بالغ و عاقل شخص جس کو کبھی کوئی مرض لاحق نہیں ہوا۔ اتفاقاً مریض ہو گیا اور اُس کا والد مشفق طبیب حاذق ہے۔ اور اس شخص نے جسے ہوش سنبھالا تب سے وہ اپنے والد کے دعویٰ علم طب کی خبر سنا رہا ہے۔ پس اُس کے والد نے اُس کے لئے ایک دوائے معجون بنائی اور کہا کہ یہ دوا تیرے مرض کے لئے مفید ہوگی۔ اور اس بیماری سے تجھ کو شفا دے گی۔ تو بتاؤ کہ ایسی حالت میں گو وہ دوا تلخ اور بد ذائقہ ہو اُس کی عقل کیا حکم دے گی۔ کیا یہ حکم دیگی کہ وہ اُس دوا کو کھا لے

یا یہ کہ اُس کی تکذیب کرے اور یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ اس دوا اور حصول شفا میں کیا مناسبت ہے اور مجھ کو اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اگر وہ ایسا کرے تو تو اُس کو احمق سمجھے گا۔ علیٰ ہذا القیاس ارباب بصیرت تیرے توقف کی وجہ سے تجھ کو احمق سمجھتے ہیں +

پس اگر تجھ کو یہ شک ہو کہ مجھ کو یہ کس طرح معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام ہمارے حال پر شفقت فرماتے تھے اور اس علم لب سے واقف تھے۔ تو اُس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ تجھ کو یہ کس طرح معلوم ہوا ہے کہ تیرا باپ تجھ پر شفقت رکھتا ہے۔ یہ امر محسوس نہیں لیکن تجھ کو اپنے باپ کے قراین احوال و شواہد اعمال سے جو وہ اپنے مختلف افعال و برتاؤ میں ظاہر کرتا ہے یہ امر ایسے یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ تجھ کو اُس میں ذرا شک نہیں ہے۔ اسی طرح پر جس شخص نے اقوال رسول اللہ صلم پر اور اُن احادیث پر نظر کی ہوگی جو اس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت حق میں کیسی تکلیف اٹھاتے تھے۔ اللہ لوگوں کو درستی اخلاق و اصلاح معاشرت اور ہر ایک ایسے امر کی طرف جس سے اصلاح دین و دنیا مستور ہو بلا کہ اُن کے حق میں کس کس قسم کی لطف و مہربانی فرماتے تھے۔ تو اس کو اس بات کا علم یقینی حاصل ہو جائیگا کہ اُن کی شفقت اپنی امت کے حال پر اُس شفقت سے بدرجہا زیادہ تھی جو والد کو اپنے بچے کے حال پر ہوتی ہے۔ اور جب وہ اُن عجایب

افعال پر جو اُن سے ظاہر ہوئے اور اُن عجائبات غیبی پر جن کی خبر نبیؐ کی زبان سے قرآن مجید و احادیث میں دی گئی۔ اور اُن امور بر جو بطور آثار قرب قیامت بیان فرمائے گئے۔ اور جن کا ظہور عین حسب فرمودہ جناب ہوتا ہے غور کرے گا۔ تو اُس کو یہ علم یقینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایسی حالت پر پہنچے ہوئے تھے جو مافوق لقل تھی۔ اور اُن کو خلائے وہ آنکھیں عطا فرمائی تھیں۔ جن سے اُن امور غیبی کا جس کو بجز خاصا بارگاہ الہی کے آذر کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اور ایسے امور کا جن کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا انکشاف ہوتا ہے۔ پس یہ طریق ہے صداقت نبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یقینی حاصل کرنے کا۔ تجھ کو تجربہ کرنا اور قرآن مجید کو غور سے پڑھنا اور احادیث کا مطالعہ کرنا لازم ہے۔ کہ اس طریقہ سے یہ امور تجھ پر عیاں ہو جائیں گے +

اس قدر تنبیہ فلسفہ پسند اشخاص کے لئے کافی ہے۔ اس کا ذکر ہم نے اس سبب سے کیا ہے۔ کہ اس زمانہ میں اس کی سخت حاجت ہے + رہا سبب چہارم۔ یعنی ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی۔ سو اس مرض کا

ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی علاج تین طور سے ہو سکتا ہے +
 علاج اول۔ یہ کہنا چاہئے کہ جس عالم کی نسبت تیرا یہ گمان ہے۔ کہ وہ مال حرام کھاتا ہے۔ اُس عالم کا مال حرام کی حرمت سے واقف ہونا ایسا ہے جیسا تیرا حرمت شرب و سود بکہ حرمت غیبت و کذب و چغل خوری سے واقف ہونا۔ کہ تو اس حرمت سے واقف ہے۔ لیکن

باوجود اس علم کے تو ان محرمات کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن نہ اس وجہ سے کہ تجھ کو ان امور کے داخل محاصی ہونے کا ایمان نہیں ہے۔ بلکہ بوجہ شہوت کے جو تجھ پر غالب ہے۔ پس اُس کی شہوت کا حال بھی میری شہوت کا سا حال ہے۔ جس طرح شہوت کا تجھ پر غلبہ ہے سطح اُس پر ہے۔ پس اُس عالم کا ان مسائل سے زیادہ جاننا جس کی وجہ سے وہ تجھ سے متمیز ہے اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ ایک گنا خاص سے وہ مُرکا رہے۔ بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو علم طب پر یقین رکھتے ہیں لیکن اُن سے بلا کھانے میوہ اور پینے سرد پانی کے صبر نہیں ہو سکتا۔ گو طبیب نے ان چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کیا ہو۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس بد پرہیزی میں کوئی ضرر نہیں۔ یا یقین نسبت طبیب صحیح نہیں ہے۔ پس لغزش علماء کو اسی طرح پر سمجھنا چاہئے +

دوئم۔ عام شخص کو یہ کہو کہ تجھ کو یہ سمجھنا واجب ہے کہ عالم نے اپنا علم یوم آخرت کے لئے بطور ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ممکن کرتا ہے۔ کہ اُس علم سے میری نجات ہو جائیگی۔ اور وہ علم میری شفا کرتا ہے۔ پس وہ بوجہ فضیلت علم خود اپنے اعمال میں تساہل کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ علم اُس عالم پر زیادتی حجت کا باعث ہو اور وہ یہ ممکن سمجھتا ہے کہ وہ علم اُس کے لئے زیادتی وجہ کا باعث ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ پس اگر عالم نے عمل ترک کیا ہے تو

بوجہ علم کے کیا ہے۔ لیکن اسے جاہل شخص اگر تو نے اُس کو دیکھ کر
عمل ترک کیا ہے۔ اور تو علم سے بے بہرہ ہے تو تُو بہ سبب اپنی
بد اعمالیوں کے ہلاک ہو جائیگا۔ اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ
ہوگا *

سوغم - علاج حقیقی - عالم حقیقی سے کبھی کوئی مصیبت بجز اس کے کہ
بطریق لغزش ہو ظاہر نہیں ہوتی۔ اور نہ وہ کبھی معاصی پر اصرار کرتا ہے
کیونکہ علم حقیقی وہ شے ہے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت زہر مہلک
ہے اور آخرت دنیا سے بہتر ہے اور جس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو
وہ اچھی شے کو اِدُنے شے کے عوض نہیں بیچتا۔ مگر یہ علم ان اقسام
علوم سے حاصل نہیں ہوتا جس کی تحصیل میں اکثر لوگ مشغول رہتے
ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم کا نتیجہ بجز اس کے اُور کچھ نہیں کہ
ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مصیبت پر زیادہ بُرائی ہو جاتی ہے۔ لیکن
علم حقیقی ایسا علم ہے۔ کہ اُس کے پڑھنے والے میں خشیت اللہ و
خوف خدا زیادہ بڑھتا ہے۔ اور یہ خوف خدا مابین اُس عالم اور معاصی
کے بطور پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ بجز اُن صورتہاء لغزش کے جس سے
انسان بمقتضائے بشریت جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ارض صُف ایمان پر
دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ مومن وہی شخص ہے جس کی آزمائش ہوتی ہے
اور جو توبہ کرنے والا ہے۔ اور یہ بات گناہ پر اصرار کرنے اور ہمہ تن
گناہ پر گر پڑنے سے بہت بعید ہے *

خاتمہ پس یہ وہ امور ہیں جو ہم مذمت فلسفہ و تعلیم اور اُنکی آفات و نیز اُن کے بیڈھنگے انکار کرنے کی آفات کے باب میں بیان کرنا چاہتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ وہ ہمکو اُن صالحین میں شامل کرے۔ جن کو اُس نے پسندیدہ و برگزیدہ کیا۔ اور جن کو راہِ حق دکھایا۔ اور ہدایت بخشی ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایسا ذکر ڈالا ہے کہ وہ اُس کو کبھی نہیں بھولتے۔ اور جن کو شرارت نفس سے ایسا محفوظ کیا ہے۔ کہ اُن کو اُس کی ذات کے سوا کوئی شے نہیں بھاتی۔ اور اُنھوں نے اپنے نفس کے لئے اُسی کی ذات کو خالصتاً پسند کیا ہے۔ اور وہ بجز اُس کے اور کسی کو اپنا مہمود نہیں سمجھتے۔ فقط

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

۴	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

د	ط	ب
ج	ھ	ن
ح	ا	و

